

كتاب الأبرار في الأصول

للامام الهمام حجة الاسلام

أبي حامد محمد بن محمد الغزالي

المتوفى في سنة ٥٠٥ هـ.

قال في كشف الظنون : وهو قسم من كتابه المسمى
بجواهر القرآن - وقد أجاز أن يكتب مفردا
فكتبوه وجعلوه كتابا مستقلا - لهذا طبعناه مستقلا

يطلب من
المكتبة التجارية الكبرى
بمصر ص.ب ٥٧٨

كتاب الأبرار في أصول الدين

للامام الهمام حجة الاسلام

ابي حامد محمد بن محمد الغزالي

المتوفى في سنة ٥٠٥ هـ

قال في كشف الظنون : وهو قسم من كتابه المسمى
بجواهر القرآن - وقد اجاز أن يكتب مفردا
فكتبوه وجعلوه كتابا مستقلا - لهذا طبعناه مستقلا

يطلب من
المكتبة التجارية الكبرى
بمصر ٧٨٠٠

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين .
« أما بعد » ولعلك تقول هذه الآيات التي أوردتها في القسم
الثاني تشتمل على أصناف مختلفة من العلوم والأعمال فهل يمكن تمييز
مقاصدها وشرح جملها على وجه من التفصيل والتحصيل يمكن التفكير
في كل واحدة منها على حياها ليعلم الانسان تفصيل أبواب السعادة
في العلم والعمل ويتيسر عليه تحصيل مفاتيحها بالمجاهدة والتفكير
« فأقول » نعم ذلك يمكن فانه ينقسم جمل مقاصدها الى علوم وأعمال
والأعمال تنقسم الى ظاهرة وباطنة . والباطنة تنقسم الى تزكية وتحلية .
فهى أربعة أقسام : علوم وأعمال ظاهرة وأخلاق مذمومة تجب التزكية
عنها . وأخلاق محمودة تجب التحلية بها . وكل قسم يرجع الى عشرة
أصول واسم هذا القسم « كتاب الأربعين فى أصول الدين » فمن شاء
أن يكتبه مفردا فليكتب فانه يشتمل على زبدة علوم القرآن .

القسم الأول

فى جمل العلوم وأصولها وهى عشرة

الأصل الأول فى الذات

« فنقول » الحمد الذى تعرف على عباده بكتابه المنزل على لسان نبيه المرسل بأنه فى ذاته واحد لا شريك له ، فرد لا مثل له ، صمد لا ضد له ، متوحد لا ند له ، وأنه قديم لا أول له ، أزلى لا بداية له . مستمر الوجود لا آخر له ، أبدى لا نهاية له ، قيوم لا انقطاع له ، دائم لا انصرام له . لم يزل ولا يزال موصوفاً بنعوت الجلال لا يقضى عليه بالانقضاء والانفصال ، بتصرم الآماد وانقراض الآجال . بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عظيم .

الأصل الثانى فى التقديس

وأنه ليس بجسم مصور ، ولا جوهر محدود مقدر ، وأنه لا يماثل الأجسام لا فى التقدير ولا فى قبول الانقسام ، وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر ولا بعرض ولا تحله الأعراض بل لا يماثل موجوداً ، ولا يماثله موجود ، وليس كمثله شىء ولا هو مثل شىء . وأنه لا يحدد المقدار ، ولا تحويه الأقطار ، ولا تحيط به الجهات ، ولا تكتنفه السموات ، وأنه مستو على العرش على الوجه الذى قاله وبالمعنى الذى أراده استواء منزلها عن المماساة والاستقرار والتمكن والتحول والاتقال ، لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون فى قبضته ، وهو فوق العرش وفوق كل شىء الى تخوم الثرى فوقية لا تزيده قرباً الى العرش والسماء . بل هو رفيع الدرجات على العرش كما أنه رفيع الدرجات على الثرى وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب الى العبيد من جل الوريد ، وهو على كل شىء شهيد . اذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا يماثل ذاته ذات الأجسام ، وأنه لا يحل فى شىء ، ولا يحل فيه شىء ، تعالى عن ان يحويه مكان كما تقدس

عن أن يحده زمان بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان ، وهو الآن على ما عليه كان ، وأنه باين بصفاته من خلقه ليس فى ذاته سواء ولا فى سواء ذاته ، وأنه مقدس عن التغيير والانتقال لا تحله الحوادث ، ولا تعتريه العوارض بل لا يزال فى نعوت جلاله منزها عن الزوال ، وفى صفات كماله مستغنيا عن زيادة الاستكمال ، وأنه فى ذاته معلوم الوجود بالعقول مرئى الذات بالأبصار ، نعمة منه ولطفا بالأبرار فى دار القرار ، واتساما بالمنعم بالنظر الى وجهه الكريم .

الأصل الثالث فى القدرة

وأنه حى قادر جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجز ولا تأخذه سنة ولا نوم ، ولا يعارضه فناء ولا موت ، وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت ، له القدرة والسلطان والقهر والخلق والأمر ، والسموات مطويات بيمينه ، والخلائق مقهورون فى قبضته ، وأنه المتفرد بالخلق والاختراع ، المتوحد بالايجاد والابداع خلق الخلق وأعمالهم ، وقدر أرزاقهم وآجالهم لا يشذ عن قبضته مقدور ولا يعزب عن قدرته تصاريق الأمور ، لا تحصى مقدوراته ولا تنتهى معلوماته .

الأصل الرابع فى العلم

وأنه عالم بجميع المعلومات محيط بما يجرى فى تخوم الأرضين الى أعلى السموات ، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء بل يعلم ديب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء ويدرك حركة الذر فى جو الهواء ، ويعلم السر وأخفى ، ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر بعلم قديم أزلى لم يزل موصوفا فى أزل الآزال لا بعلم متجدد حاصل فى ذاته بالتحول والانتقال .

الأصل الخامس فى الإرادة

وأنه مريد للكائنات مدبر للحداثات فلا يجرى فى الملك والملكوت قليل ولا كثير ولا صغير ولا كبير ، خير أو شر نفع أو ضرر ، إيمان أو

كفر ، عرفان ، أو نكر ، فوز أو خسر ، زيادة أو نقصان ، طاعة أو عصيان ، الا بقضائه وقدره وحكمه ومشئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، لا يخرج عن مشيئته لفئة ناظر ، ولا فلتة خاطر ، بل هو المبدى المعبد ، الفعال لما يريد ، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ، ولا مهرب لعبد عن معصيته الا بتوقيفه ورحمته ، ولا قوة على طاعته الا بمعوته وارادته لو اجتمع الانس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا فى العالم ذرة أو يسكنوها دون ارادته ومشئته عجزوا عن ذلك . وأن ارادته قائمة بذاته فى جملة صفاته ، لم يزل كذلك موصوفا بها مریدا فى أزله لوجود الأشياء فى أوقاتها التى قدرها فوجدت فى أوقاتها كما أرادته فى أزله من غير تقدم ولا تأخر بل وقعت على وفق علمه وارادته من غير تبدل ولا تغير . دبر الأمور بلا ترتيب أفكار وتربص زمان — فلذلك لا يشغله شأن عن شأن .

« اعلم » أن هذا المقام مزلة الأقدام . ولقد زلت فيه أقدام الأكثرين لأن تمام تحقيقه مستمد من تيار بحر عظيم وراء بحر التوحيد وهم يطلبونه بالبحث والجidal . ولقد قال رسول الله ﷺ « ما ضل قوم بعد هدى الا أوتوا الجدل » ويستدلون بآيات القرآن مؤولين وليسوا من أهل التأويل ، ولو نال كل واحد مقام التأويل لما قال ﷺ داعياً لابن عباس رضى الله عنهما « اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل » ولما قال يعقوب ليوسف على نبينا وعليهما السلام « كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث » قال صاحب الكشاف فى تفسيرها : يعنى معانى كتب الله وسنن الأنبياء عليهم السلام ، وما غمض واشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها تفسرها لهم وتشرحها ، وتدلهم على مودعات حكمها .

وانما زلت أقدام الأكثرين فى هذا المقام لأنهم يتبعون الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم . وهؤلاء ليسوا براسخين فيه بل هم قاصرون عاجزون فلقصورهم لم يطيقوا ملاحظة كنه هذا الأمر . فألجموا عما لم

يطيقوا خوض غمراته بلجام المنع مع سائر القاصرين . فقيل لهم اسكنوا
فما لهذا خلقتكم « لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون » .

عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله ﷺ
ونحن نتنازع فى القدر . فغضب عليه السلام حتى احمر وجهه الشريف ،
فقال « أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت اليكم انما هلك من كان قبلكم حين
تنازعوا فى هذا الأمر . عزمت عليكم فى هذا الأمر أن لا تنازعوا فيه » .

وعن أبى جعفر قال قلت لىونس بن عبيد مررت بقوم يختصمون
فى القدر ، فقال لو همتمهم ذنوبهم ما اختصموا فى القدر ، وامتأ مشكاة
بعضهم نورا مقتبسا من نور الله ، وكان زيتهم صافيا حتى يكاد يضىء ،
ولو لم تمسه نار فاشتعل نورا على نور فأشرقت أقطار الملكوت بين
أيديهم بنور ربها فأدركوا الأمور كما هى عليه ، فقيل لهم تأدبوا بأداب
الله واسكنوا واذا ذكر القدر فأمسكوا — فلذلك أمسك عمر لما سئل
عن القدر فقال للسائل بحر عميق لا تلجه ولما كرر السؤال فقال طريق
مظلم لا تسلكه ، ولما كرر ثالثا فقال سر الله قد خفى عليك فلا تفتشه .
ومن أراد معرفة أسرار الملكوت فليلازم بابهم بالمحبة والاخلاص والصدق
والاعراض عن أعدائهم ، والامثال بأوامرهم والسعى فيما يرضيهم —
وكذلك من أحب معرفة أسرار الربوبية فليلازم باب الله عز وجل بالمحبة
والاخلاص والصدق والتعظيم والحياء والامثال بالأوامر والالتناء عن
المعاصى والمجاهدة والاقبال بكنه الهمة والتعرض لنفحاته لقوله عليه
السلام « ان اربكم فى أيام دهركم نفحات ، ألا فتعرضوا لها » والسعى
فيما يرضى وان لم يطق ذلك فعليه ان يعتقد فى هذا البحث ما عليه
أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه ، حيث قالوا احداث الاستطاعة فى العبد
فعل الله ، واستعمال الاستطاعة المحدثة فعل العبد حقيقة لا مجازا .

« والقدرية » أنكروا قضاء الله ورأوا الخير والشر من أنفسهم
أرادوا بذلك تنزيه الله عن الظلم وفعل القبيح . ولكنهم ضلوا اذ نسبوا
العجز الى الله تعالى فى ضمن ذلك ولم يدروا .

« والجبرية » اعتمدوا على القضاء ورأوا الخير والشر من الله ولم
يروا من أنفسهم فعلا كما لم يروا من الجمادات أرادوا بذلك تنزيه الله

تعالى عن العجز فضلوا اذ نسبوا الظلم اليه تعالى فى ضمن ذلك وأضلوا سفهاءهم ، فكانوا يعصون الله وينسبون الى الله ويرئون أنفسهم عن الذم والالوم كالشيطان حيث قال : « فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم » .

« فالحاصل ان القدرية » أثبتوا الاختيار الكلى للعبد فى جميع أفعال العباد وانكروا قضاء الله تعالى وقدره بالكلية فى الأفعال الاختيارية .

« والجبرية » نفوا الاختيار بالكلية فى أفعال العباد واعتمدوا على القضاء والقدر فينبغى للباحث معهم أن يضربهم ويمزق ثيابهم وعمائمهم ويخدش وجوههم وينتف أشعارهم وشواربهم ولحاهم ويعتذر بما اعتذر هؤلاء السفهاء فى سائر أفعالهم القبيحة الصادرة منهم .

« والمعتزلة » أضافوا الشر فقط الى أنفسهم ، فأثبتوا لأنفسهم الاختيار الكلى تحرزا عن نسبة القبح والظلم الى الله ولكن نسبوا الى الله العجز فى ضمن ذلك ولم يدروا . فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

وأما أهل السنة والجماعة فتوسطوا بينهم فلم ينفوا الاختيار عن أنفسهم بالكلية ولم ينفوا القضاء والقدر عن الله تعالى بالكلية بل قالوا أفعال العباد من الله من وجه ومن العبد من وجه وللعبد اختيار فى إيجاد أفعاله .

« واعلم » أن قضاء الله تعالى على أربعة أوجه قضاء الطاعات ، وقضاء المعاصى ، وقضاء انعم ، وقضاء الشدائد . والمذهب المستقيم فى ذلك اذا قضى للعبد الطاعة فعليه أن يستقبله بالجهد والاخلاص حتى يكرمه الله بالتوفيق والهداية لقوله تعالى « والذين جاهدوا فىنا لنهدينهم سبلنا » يعنى الذين جاهدوا فى طاعتنا وفى ديننا لنوفقهم لذلك . واذا قضى المعصية فعليه أن يستقبله بالاستغفار والتوبة والتدابة من صميم الفؤاد لقوله تعالى « ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » واذا قضى النعمة فعليه أن يستقبله بالشكر والسخاء حتى يكرمه بالزيادة لقوله تعالى « لن شكرتم لأزيدنكم » واذا قضى الشدة فعليه أن

يستقبله بالصبر حتى يعطيه الكرامة فى الدار الآخرة لقوله تعالى « ان الله يحب الصابرين » وقال « انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » وذكر الفاضل الامام مولانا علاء الدين فى شرحه للمصابيح الفرق بين القضاء والقدر هو أن القضاء وجود جميع الموجودات فى اللوح المحفوظ اجمالا لا تفصيلا . والقدر هو تفصيل قضائه السابق بايجادها فى المواد الخارجية واحدا بعد واحد . وقيل القضاء هو الارادة الازلية والعناية الالهية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص ، والقدر تعلق تلك الارادة بالأشياء فى أوقانها الخاصة . ثم ان المسلمين فى القدر على اختلاف :

« منهم » من ذهب الى أن كل ما يجرى فى العالم من الخير والشر والأفعال والأقوال بقضاء الله وقدره ولا اختيار للعباد فيه ويسمى هذا القوم جبرية . والجبر هو التهر والاكرام فيقولون أجبر الله عباده على أقوالهم وأفعالهم من غير اختيار منهم فيها . ويزعمون أن اضافتها اليهم اضافتها الى انجمادات فى مثل قولنا دارت الرجا وجرى الميزاب . وهذا المذهب باطل لأنهم ان قالوا هذا القول ليسقطوا عن أنفسهم التكليف . وشبهوا أنفسهم بالصبيان والمجانين فى عدم جريان الخطاب بهم ، فقد كفروا لأن مذهبهم يقضى الى ابطال الكتب والرسل ، وان قالوا ذلك لتعظيم الله وتحقير أنفسهم وعجزهم عن دفع قضاء الله ، فهم مبتدعون لمخالفتهم الاجماع .

« ومنهم » من ذهب الى أن كل ما يصدر عن العباد عقيب قصدهم وارادتهم يكون واقعا بقدرتهم واختيارهم ولا يتعلق بها بخصوصها قدرة الله وارادته . ويسمى هؤلاء قدرية لنفيهم القدر لا لاثباتهم . وهذا المذهب أيضا باطل لأنهم ان قالوا هذا القول عن اعتقاد جواز العجز عن التقدير لله تعالى فهم كافرون . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . وان قالوا عن خطأ اجتهداتهم وتنزيه الحق عن تقدير أفعالهم القبيحة وخلقتها فهم مبتدعون لمخالفتهم الاجماع .

« ومن هذه انطائفة » من يقول الخير بتقدير الله والشر ليس بتقديره « والمذهب الحق » هو أن المؤثر مجموع القدرتين قدرة الله

وقدرة العباد . فالأفعال الصادرة عن العباد كلها بقضاء الله وقدره .
ولكن للعباد اختيار ، فالتقدير من الله والكسب من العباد — وهذا
المذهب وسط بين الجبر والقدر — وعليه أهل السنة والجماعة : انتهى
كلامه .

وذكرنا فى كتاب المقصد الأقصى (١) تدير رب الأرباب ومسبب
الأسباب أصل وضع الأسباب ليتوجه الى المسببات حكمه ونصبه
الأسباب الكلية الأصلية الثابتة المستقرة التى لا تزول ولا تحول كالأرض
والسموات السبع وانكواكب والأفلاك وحركاتها المنتاسبة الدائمة التى
لا تتغير ولا تنعدم الى أن يبلغ الكتاب أجله ، قضائه كما قال « فقضاهن
سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها » وتوجيهه هذه
الأسباب بحركاتها المناسبة المحدودة المقطرة المحسوبة الى مسببات الحادثة
منها لحظة بعد لحظة قدره . فالحكم هو التدير الأول الكلى والأمر الأزل
الذى هو كلمح البصر « والقضاء » هو الوضع الكلى للأسباب الكلية الدائمة
« والقدر » هو توجيه الأسباب الكلية بحركاتها المقطرة المحسوبة الى
مسيباتها المحدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص — ولذلك
لا يخرج شئ عن قضائه وقدره . ولا تفهم ذلك الا بمثال ولعلك
شاهدت صندوق الساعات التى بها تتعرف أوقات الصلوات وان لم
تشاهده فجملة ذلك أنه لابد فيه من آلة على شكل اسطوانة تحوى
مقدارا من الماء معلوما . وآلة أخرى مجوفة موضوعة فيها فوق الماء
وخيوط مشدود أحد طرفيه فوق هذه الآلة المجوفة ، وطرفه الآخر فى أسفل
قرف صغير موضوع فوق الآلة المجوفة وفيه كرة وتحت طاس بحيث لو
سقطت الكرة وقعت فى الطاس وسمع طنينها ثم ثقب أسفل الآلة
الاسطوانية ثقباً بقدر معلوم ينزل الماء منه قليلا قليلا . فاذا انخفض الماء
انخفضت الآلة المجوفة الموضوعة على وجه الماء فامتد الخيط المشدود
بها فحرك الطرف الذى فيه الكرة تحريكا يقربه من الاتكاس الى أن

(١) كذا فى النسخ التى قبلت عليها الطبعة الأولى وفى نسخة
الخزانة « النورية » : قال الامام حجة الاسلام الفزالى رحمه الله عليه فى
كتاب المقصد الأقصى الخ .

ينتسكس فتتدحرج منه الكرة وتقع فى الطاس وتطن وعند انتضاء كل ساعة تتم واحدة . وانما يتقدر الفصل بين الوقعتين بتقدير خروج الماء وانخفاضه — وذلك بتقدير سعة الثقب الذى يخرج منه الماء ويعرف ذلك بطريق الحساب ، فيكون نزول الماء بمقدار مقدر معلوم بسبب تقدير سعة الثقبه بقدر معلوم . ويكون انخفاض أعلى الماء بذلك المقدار وبه يتقدر . وانخفاض الآلة المجوفة وانجرار الخيط المشدود بها ، وتولد الحركة فى الظرف الذى فيه الكرة . وكل ذلك يتقدر بتقدر سببه لا يزيد ولا ينقص ويمكن أن يجعل وقوع الكرة فى الطاس سببا لحركة أخرى ، وتكون الحركة الأخرى سببا لحركة ثالثة — وهكذا الى درجات كثيرة حتى يتولد منها حركات عجيبة مقدرة بمقادير محدودة ، وسببها الأول نزول الماء بقدر معلوم .

فاذا تصورت هذه الصورة « فاعلم » أن واضعها يحتاج الى ثلاثة أمور « أولها » التدبير وهو الحكم بانه ما الذى ينبغى أن يكون من الآلات والأسباب والحركات حتى يؤدى الى حصول ما ينبغى أن يحصل ، وذلك هو الحكم « والثانى » ايجاد هذه الآلات التى هى الأصول . وهى الآلة الاسطوانية تتحوى الماء والآلة المجوفة لتوضع على وجه الماء ، والخيط المشدود بها والنظرف الذى فيه الكرة والطاس الذى تقع فيه الكرة — وذلك هو القضاء .

« الثالث » نصب سبب يوجب حركة مقدرة محسوبة محدودة وهو ثقب أسفل الآلة ثقبه مقدرة السعة ليحدث بنزول الماء منها حركة فى الماء تؤدى الى حركة وجه الماء بنزوله ، ثم الى حركة الآلة المجوفة الموضوعة على وجه الماء ، ثم الى حركة الخيط ، ثم الى حركة الظرف الذى فيه الكرة ، ثم الى حركة الكرة ، ثم الى الصدمة بالطاس اذا وقع ، ثم الى الطنين الحاصل منها ، ثم الى تنبيه الحاضرين واستماعهم ، ثم الى حركاتهم فى الاشتغال بالصلوات والأعمال عند معرفتهم بانقضاء الساعة . وكل ذلك يكون بقدر معلوم ومقدار مقدر بسبب تقدر جميعها بقدر الحركة الأولى ، وهى حركة الماء .

فاذا فهمت أن هذه الآلات أصول لا بد منها للحركة ، وأن الحركة لا بد من تقدرها ليتقدر ما يتولد منها فكذلك فافهم حصول الحوادث المقدرة التي لا يتقدم منها شيء ولا يتأخر اذا جاء أجلهم (١) أى حضر سببها ، وكل ذلك بمقدار معلوم « ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا » فالسّموات والأفلاك والكواكب والأرض والبحر والهواء وهذه الأجسام العظام فى العالم كتلك الآلات . والسبب المحرك للأفلاك والكواكب والشمس والقمر بحساب معلوم كتلك الثقبّة الموجبة لنزول الماء بقدر معلوم . وافضاء حركة الشمس والقمر والكواكب الى حصول الحوادث فى الأرض كافضاء حركة الماء الى حصول تلك الحركات المنقضية الى سقوط الكرة المعرفة لانقضاء الساعة . ومثال تداعى حركات السماء الى تغيير الأرض هو أن الشمس بحركتها (١) اذا بلغت الى المشرق فاستضاء العالم وتيسر على الناس الابصار . فيتيسر عليهم الانتشار فى الأشغال . فاذا بلغت المغرب تعذر عليهم ذلك فرجعوا الى المساكن . واذا قربت من وسط السماء وسامت رؤوس أهل الأقاليم حى الهواء واشتد القيظ وحصل نضج الفواكه . واذا بعدت حصل الشتاء واشتد البرد ، واذا توسّطت حصل الاعتدال فظهر الربيع وأنبت الأرض . وظهرت الخضرة . وقس بهذه المشهورات التى تعرفها الغرائب التى لا تعرفها . باختلاف هذه الفصول كلها مقدرة بقدر معلوم لأنها منوطة بحركات الشمس والقمر « والشمس والقمر بحسبان » أى حركتهما بحساب معلوم . - فهذا هو التقدير . ووضع الأسباب الكلية هو القضاء والتدبير الأول الذى هو كالمح البصر هو الحكم . وكما أن حركة الآلة والخيط والكرة ليست خارجة عن مشيئة واضع الآلة بل ذلك هو الذى أراد بوضع الآلة - فكذلك كل ما يحدث فى العالم من الحوادث شرها وخيرها نفعها وضرها غير خارج عن مشيئة الله تعالى بل ذلك مراد الله تعالى ولأجله دبر أسبابه ، وهو المعنى بقوله « ولذلك خلقهم » . وتفهم الأمور الإلهية بالأمثلة العرفية عسير . ولكن المقصود من الأمثلة التنبيه ، فدع المثال وتنبه للغرض . واحذر من التمثيل والتشبيه .

(١) وفى النسخة النورية : أجلها .

(٢) وفى النسخة النورية : بحركاتها .

الأصل السادس في السمع والبصر

وأنه تعالى سميع بصير يسمع وبرى لا يعزب عن سمعه مسموع وان خفى ، ولا يغيب عن رؤيته مرئى وان دق ، ولا يحجب سمعه بعد ولا يدفع رؤيته ظلام . يرى من غير حدقة ولا أجفان ويسمع من غير أصمخة ولا آذان كما يعلم من غير قلب ويبطش بغير جارحة ويخلق بغير آلة اذ لا تشبه صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذات الخلق .

الأصل السابع في الكلام

وأنه متكلم آمر ناه واعد متوعد بكلام أزلى قديم . قائم بذاته لا يشبه كلامه كلام الخلق كما لا يشبه ذاته ذوات الخلق فليس بصوت يحدث من انسلال هواء واصطكاك أجرام ، ولا حرف ينقطع باطباق شفة أو تحريك لسان ، وأن القرآن والتوراة والانجيل والزبور كتبه المنزلة على رسله ، وأن القرآن مقروء بالألسنة مكتوب فى المصاحف محفوظ فى القلوب وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال الى القلوب والأوراق ، وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله بغير صوت ولا حرف كما يرى الأبرار ذات الله سبحانه من غير جوهر ولا شكل ولا لون ولا عرض . واذا كانت له هذه الصفات كان حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلميا بالحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام لا بمجرد الذات .

الأصل الثامن في الافعال

وأنه لا موجود سواه الا وهو حادث بفعله وفائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها ، وأنه حكيم فى أفعاله ، عادل فى أقضيته ، لا يفاض عدله بعدل العباد ، اذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه فى ملك غيره ولا يتصور الظلم من الله تعالى سبحانه فانه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما .

فكل ما سواه من انس وجن وشيطان وملك وساء وأرض وحيوان ونبات وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعا وانشاء بعد أن لم يكن شيئا اذ كان فى الأزل موجودا وحده ولم يكن معه غيره . فأحدث الخلق اظهارا لقدرته وتحقيقا لما سبق من ارادته ولما حق فى الأزل من كلمته وهى قوله (كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف) لا لافتقاره اليه ولا لحاجته وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب ومتطول بالانعام والاصلاح لا عن لزوم ، فله الفضل والاحسان والنعمة والامتنان اذ كان قادرا على أن يصب على عباده أنواع العذاب ويستليهم بضروب الآلام والاصاب ، ونو فعل ذلك لكان منه عدلا ولم يكن منه قبيحا ولا ظلما . وأنه يثيب عباده على الطاعات بحكم الكرم والعدل لا بحكم الاستحقاق واللزوم . اذ لا يجب عليه فعل ولا يتصور منه ظلم ولا يجب لأحد عليه حق وان حقه فى الطاعات وجب على الخلق بايجابه على لسان أنبيائه لا بمجرد العقل ، ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة فبلغوا أمره ونهيه ووعدوه ووعدده ، فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به .

الأصل التاسع فى اليوم الاخر

وأنه يفرق بالموت بين الأرواح والأجسام ثم يعيدها اليها عند الحشر والنشور فيبعث من فى القبور ويحصل ما فى الصدور ، فيرى كل مكلف ما عمله من خير أو شر محضرا ويصادف دقيق ذلك وجليه مسطرا ، فى كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها . ويعرف كل واحد مقدار عمله خيره وشره بمقيار صادق يعبر عنه بالميزان وان كان لا يساوى ميزان الأعمال ميزان الأجسام الثقيل كما لا يساوى الاسطرلاب الذى هو ميزان المواقيت ، والمسطرة التى هى ميزان المقادير . والعروض الذى هو ميزان الأشعار سائر الموازين ، ثم يحاسبهم على أفعالهم وأقوالهم وسرائرهم وضمائرهم ونياتهم وعقائدهم مما أبدوه أو أخفوه . فانهم يتفاوتون فيه الى مناقش فى الحساب والى مسامح فيه والى من يدخل الجنة بغير حساب ، وأنهم يساقون الى الصراط وهو جسر محدود

بين منازل الأنبياء ومنازل السعداء . أحد من السيف . وأدق من الشعر . يخف عليه من استوى فى الدنيا على الصراط المستقيم الذى يوازيه فى الخفاء والدقة ، ويتعثر به من عدل عن سواء السبيل المستقيم الا من نفى عنه بحكم الكرم ، وانهم عند ذلك يستلون فيسئل من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين ومن شاء من المبتدعة عن السنة ، ومن شاء من المسلمين عن أعمالهم . فيسأل الصادقين عن صدقهم ، والمنافقين عن نفاقهم . ثم يساق السعداء الى الرحمن وفداً ، والمجرمون الى جهنم ورداً ، ثم يأمر باخراج الموحدون من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى فى النار من فى قلبه مثقال ذرة من الايمان ويخرج بعضهم قبل تمام العقوبة والانتقام بشفاعاة الأنبياء والعلماء والشهداء ، ومن له رتبة الشفاعاة ، ثم يستقر أهل السعادة فى الجنة منعين أبد الآبدين ، متمعين بالنظر الى وجه الله تعالى ، ويستقر أهل الشقاوة فى النار مرددين تحت أنواع العذاب ، مبعدين عن النظر بالحجاب الى وجه الله تعالى ذى الجلال والاکرام .

الأصل العاشر فى النبوة

وأنه تعالى خلق الملائكة وبعث الأنبياء . وأيدهم بالمعجزات وأن الملائكة كلهم عباد لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون . يسبحون الليل والنهار لا يفترون . وأن الأنبياء رسله الى خلقه . وينتهى اليهم وحيه بواسطة الملائكة فينطقون عن وحي يوحى لا عن الهوى . وأنه بعث النبى الأسمى القرشى محمداً المصطفى ﷺ برسائته الى كافة العرب والعجم والجن والانس فنسخ بشرعه الشرائع . وجعله سيد البشر ومنع كمال الايمان بشهادة التوحيد وهو قوله (١) لا اله الا الله ما لم يقرن بها شهادة الرسول وهو قوله (٢) محمد رسول الله وألزم الخلق تصديقه فى جميع ما أخبر به عنه فى أمر الدنيا والآخرة وألزمهم اتباعه والاقنائه به فقال « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » فلم يغادر شيئاً يترهبهم من الله سبحانه الا أمرهم به ودلهم على سبيله . ولا شيئاً

(١ ، ٢) وفى نسخة « قول » أى بغير هاء الضمير .

يقربهم الى النار ويبعدهم عن الله تعالى الا نهاهم عنه وعرفهم طريقه
وأن ذلك أمور لا يرشد اليها مجرد العقل والرأى والذكاء بل هى أسرار
يكاشف بها من حظيرة القدس قلوب الأنبياء . والحمد لله على ما أرشد
وهدى وأظهر من أسمائه الحسنى . وصفاته العليا . والصلاة والسلام على
محمد المصطفى خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا آمين يارب
العالمين .

خاتمة فى التنبيه على الكتب التى تطلب فيها حقيقة هذه العقيدة
« اعلم » أن ما ذكرناه هو الحاصل من علوم القرآن أعنى جمل
ما يتعلق منها بالله واليوم الآخر وهى ترجمة العقيدة التى لا بد أن ينطوى
عليها قلب كل مسلم بمعنى أنه يعتقد ويصدق به تصديقا جزما ووراء
هذه العقيدة الظاهر رتبتان « احدهما » معرفة أدلة هذه العقيدة الظاهرة
من غير خوض على أسرارها « والثانية » معرفة أسرارها ولباب معانيها
وحقيقة ظواهرها والرتبتان جميعا ليستا واجبتين على جميع العوام ،
أعنى ان نجاتهم فى الآخرة غير موقوفة عليهما ، ولا فوزهم موقوف
عليهما ، وانما الموقوف عليهما كمال السعادة ، وأعنى بالنجاة الخلاص
من العذاب وأعنى بالفوز الحصول على أصل النعيم ، وأعنى بالسعادة
نيل غايات النعيم ، فالسلطان اذا استولى على بلدة وفتحها عنوة ، فالذى
لم يقتله ولم يعذبه فهو ناج وان أخرجه عن البلدة ، والذى لم يعذبه
ومع ذلك مكنه من المقام فى بلده مع أهله وأسباب معيشته فهو مع
ذلك فائز بالنجاة . وانذى خلع عليه وأشركه فى ملكه واستخلفه فى
ملكته وامارته فهو مع النجاة والفوز سعيد . ثم زيادة درجات
السعادات (١) لا تنحصر .

واعلم أن الخلق فى الآخرة ينقسمون الى هذه الأصناف بل الى
أصناف أكثر منها . وقد شرحنا ما أمكن من شرحها فى كتاب التوبة
فاطلبه فيه « والرتبة الأولى » من الرتبتين — وهى معرفة أدلة هذه
العقيدة — قد اودعناها الرسالة القدسية فى قدر عشرين ورقة . وهى
أحد فصول كتاب قواعد العقائد من كتاب الاحياء . وأما أدلتها مع

(١) وفى النسخة النورية « السعادة » .

زيادة تحقيق وزيادة تأثق في ايراد الأسئلة والاشكالات ، فقد أودعناها
« كتاب الاقتصاد في الاعتقاد » في مقدار مائة ورقة فهو كتاب مفرد
برأسه يحوى لباب علم المتكلمين ، ولكنه أبلغ في التحقيق وأقرب الى
قرع أبواب المعرفة من الكلام الرسمي الذى يصادف فى كتب المتكلمين .
وكل ذلك يرجع الى الاعتقاد لا الى المعرفة . فان المتكلم لا يفارق
العامى الا فى كونه عارفا وكون العامى معتقدا بل هو أيضا معتقد عرف
مع اعتقاده أدلة الاعتقاد ليؤكد الاعتقاد ويستمره ويحرسه عن تشويش
المبتدعة ولا تنحل عقيدة (١) الاعتقاد الى انشراح المعرفة . فان أردت
أن تستنشق شيئا من روائح المعرفة صادفت منها مقدارا يسيرا ميثوتا
فى كتاب الصبر والشكر ، وكتاب المحبة وباب التوحيد من أول كتاب
التوكل وجملة ذلك من كتاب الاحياء ، وتصادف منها قدرا صالحا يعرفك
كيفية قرع باب المعرفة فى كتاب « المقصد الأقصى فى معانى أسماء الله
الحسنى » — لا سيما فى الأسماء المشتقة من الأفعال وان أردت صريح
المعرفة بحقائق هذه العقيدة من غير مجمعة ولا مراقبة فلا تصادفه الا
فى بعض كتبنا المضمون بها على غير أهلها . وإياك أن تغتر وتحدث
نفسك بأهليته فتشرب لطلبه ، فتستهدف للمشافهة بصريح الرد الا
أن تجمع ثلاث خصال « احداها » الاستقلال فى العلوم الظاهرة ونيل
رتبة الامامة فيها « والثانية » انقلاع القلب عن الدنيا بالكلية بعد محو
الأخلاق الذميمة حتى لا يبقى فيك تعطش الا الى الحق ، ولا اهتمام
الا به . ولا شغل الا فيه ولا تعريج الا عليه ، « والثالثة » أن يكون قد
أتيح لك السعادة فى أصل الفطرة بقريحة صافية وفطنة بليغة لا تكل
عن درك غوامض العلوم ومشكلاتها على سبيل البديهة والمبادرة فان
البليد اذا أتعب خاطره وأكد نفسه ربما أدرك بعض الغوامض أيضا ولكن
يدرك منها شيئا يسيرا فى مدة طويلة فلن يصلح لاقتباس المعرفة الحقيقية
الا قلب صاف كأنه مرآة مجلوة ، وانما يصير كذلك بقوة انفطرة وصحة
القصد ، ثم بازالة كدورات الدنيا عن وجهه فانه الرين والطبع الذى يمنع
الله به القلوب عن معرفته وأن الله يحول بين المرء وقلبه .

القسم الثانى

فى الأعمال الظاهرة وهى عشرة اصول

الأصل الاول فى الصلاة

قال الله تعالى « وأقم الصلاة لذكرى » وقال النبى عليه السلام (الصلاة عماد الدين) . واعلم أنك فى صلاتك مناج ربك فانظر كيف تصلى ، وحافظ فيها على ثلاثة أمور لتكون من جملة المحافظين على الصلاة والمقيمين لها فان الله تعالى انما يأمر بالاقامة ويقول « أقم الصلاة — وأقيموا الصلاة » وليس يقول صل أو صلوا ، ويشى على المحافظين على الصلاة فيقول « وانذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون » : « الأول » المحافظة على الطهارة بأن يسبغ الوضوء قبل الصلاة واسباغها أن يأتى بجميع سننها وأذكارها المروية عند كل وظيفة منها ويحتاط أيضا فى طهارة ثيابه وطهارة بدنه وطهارة الماء الذى يتوضأ به احتياطاً لا يفتح عليه باب الوسواس فان الشيطان يوسوسه فى الطهارة فيضيع أكثر أوقات العبادة .

« واعلم » أن المقصود من طهارة الثوب وهو القشر الخارج ثم من طهارة البدن وهو القشر القريب ، ثم طهارة القلب وهو اللب الباطن وطهارة القلب عن نجاسات الأخلاق المذمومة أهم الطهارة كما سنذكرها فى القسم الثالث . لكن لا يبعد أن يكون للطهارة الظاهرة أيضا تأثير فى اشراق نورها على القلب ، فانك اذا أسبغت الوضوء واستشعرت نظافة ظاهرك صادقت فى قلبك اثسراحا وصفاء كنت لا تصادفه من قبل — وذلك لسر العلاقة التى بين عالم الشهادة وعالم الملكوت . فان ظاهر انبذن من عالم الشهادة . والقلب من عالم الملكوت بأصل فطرته . وانما هبوطه الى عالم الشهادة كانغريب عن جبلته وكما تنحدر من معارف انقلب آثار الى الجوارح فكذلك ترتفع من أحوال الجوارح أنوار الى انقلب — ولذلك أمروا بالصلاة مع أنها حركات الجوارح التى هى من عالم الشهادة ولذلك جعلها رسول الله ﷺ فى الدنيا ومن الدنيا ،

وقال : (حب الى من دنياكم ثلاث) الحديث ، فلا يستبعد أن يفيض من طهارة الظاهر أثر على الباطن ، ففى بدائع صنع الله أمور أعجب من هذا اذ قد عرف بالتجربة أن المجامع فى حال المباشرة لو أدمن النظر الى بياض مشرق أو حمرة قانية حتى غلبت تلك الصورة على نفسه مال نون المولود اننى ذلك اللون الذى غلب عليه وأن الجنين أول ما يتحرك فى البطن تميل صورته الى الحسن ان كانت الأم مشاهدة فى تلك الحالة بصورة حسنة بحيث غلبت تلك الصورة على نفسها ، ولذلك أمر رسول الله ﷺ المباشرة عند مباشرته أن يحضر فى قلبه ارادة اصلاح المولود ، ويدعو الله بذلك فيقول : اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان عما رزقنا حيث يفيض الله سبحانه مبادئ الصلاح على الروح التى يخلقها عند لقاء البذر فى محل الحرث بواسطة الصلاح الغالب على قلب الحارث كما يفيض الله النور بواسطة المرأة المحاذية للشمس على بعض الأجسام المحاذية للمرأة ، وهذا الآن نقرع بابا عظيما من معرفة عجائب صنع الله فى الملك والملكوت . والى قريب منه يرجع سر الشفاعة فى الآخرة فلنجاوزه . فغرضنا الآن ذكر الأعمال دون المعارف ، وقد أشمناك شيئا يسيرا من أسرار الطهارة . فان كنت لا تصادف بعد الطهارة واسباغ الوضوء شيئا من الصفاء الذى وصفناه ، فاعلم أن الدرن الذى عرض على قلبك من كدورات شهوات الدنيا وشواغلها اقتضى كلال حس القلب فصار لا يحس باللطائف والأشياء الخفية اللطيفة ولم يبق فى قوته الا ادراك الجليات ان بقى ، فاشتغل بجلاء قلبك وتصفيته — فذلك أوجب عليك من كل ما أنت فيه .

« المحافظة الثانية » أن تحافظ على سنن الصلاة وأعمالها الظاهرة وأذكارها وتسيجاتها حتى تأتى فيها بجميع السنن والآداب والهيئات كما جمعناها فى « كتاب بداية الهداية » فان لكل واحد منها سرا وله تأثير فى القلب كما نبهنا عليه فى تأثير الطهارة بل أشد وأبلغ وشرح ذلك يطول ، وأنت اذا أتيت بذلك انتفعت به وان لم تعلم أسرارها كما ينتفع شارب الدواء بشربه وان لم يعرف طبائع أخلاطه ووجوه مناسبتها لمرضه .

« واعلم » أن الصلاة (١) صورة صورها رب الأرباب كما صور الحيوان مثلا ، فروحها النية والاخلاص وحضور القلب ، ويدنها الأعمال ، وأعضاؤها الأصلية الأركان ، وأعضاؤها الكمالية الأبعاد ، فالاخلاص والنية فيها يجرى مجرى الروح ، والقيام والتعود يجرى مجرى البدن ، والركوع والسجود يجرى مجرى الرأس واليد والرجل ، وإكمال الركوع والسجود والطمأنينة وتحسين الهيئة يجرى مجرى حسن الأعضاء وحسن أشكالها وألوانها . والاذكار والتسبيحات المودعة فيها تجرى مجرى آلات الحس المودعة في الرأس والأعضاء كالعينين والأذنين وغيرهما ، ومعرفة معاني الأذكار وحضور القلب عندها يجرى مجرى قوة الحس المودعة في آلات الحس كقوة السمع وقوة البصر والشم والذوق واللمس في معادنها .

« واعلم » أن تقربك بالصلاة كتقرب بعض خدام السلطان بأهداء وصيفة الى السلطان « واعلم » أن فقد النية والاخلاص من الصلاة كفقد الروح من الوصيفة ، والمهدى الجيفة الميتة مستهزئ بالسلطان ، فيستحق سفك الدم ، وفقد الركوع والسجود يجرى مجرى فقد الأعضاء ، وفقد الأذكار يجرى مجرى فقد العينين من الوصيفة وجدع الأنف والأذنين . وعدم حضور القلب في غفلته عن معرفة معاني القرآن والأذكار كفقد السمع والبصر مع بقاء جرم الحدة والأذن . ولا يخفى عليك أن من أهدى وصيفة بهذه الصفة كيف يكون حاله عند السلطان .

« واعلم » أن قول الفقيه في الصلاة الناقصة ألفاظها وسننها أنها صحيحة كقول الطبيب في الوصيفة المقطوعة أطرافها أنها حية وليست بميتة ، فإن كان ذلك كافيا في التقرب بها الى السلطان ونيل الكرامة منه « فاعلم » أن الصلاة الناقصة صالحة أيضا للتقرب بها الى الله ونيل الكرامة . إن أوشك أن يرد ذلك على المهدى ويزجر فلا يبعد مثل ذلك في الصلاة ، فإنها ترد على المصلى كالخرقة الخلقة كما ورد في الخبر « واعلم » أن أصل الصلاة التعظيم والاحترام وإهمال آداب الصلاة يناقض التعظيم والاحترام .

(١) وفي نسخة « للصلاة » .

« المحافظة الثالثة » أن تحافظ على روح الصلاة وهى الاخلاص وحضور القلب فى جملة الصلاة واتصاف القلب فى الحال بمعانيها ، فلا تسجد ولا تركع الا وقلبك خاشع متواضع على موافقة ظاهره فان المراد خضوع القلب لا خضوع اليدين ، ولا تقول « الله أكبر » وفى قلبك شيء أكبر من الله تعالى ولا تقول « وجهت وجهي » الا وقلبك متوجه بكل وجهه الى الله ومعرض عن غيره ، ولا تقول « الحمد لله » الا وقلبك طافح بشكر نعمه عليك فرح به مستبشر ، ولا تقول « واياك نستعين » الا وأنت مستشعر ضعفك وعجزك وأنه ليس اليك ولا الى غيرك من الأمر شيء — وكذلك فى جميع الأذكار والأعمال وشرح ذلك يطول ، وقد شرحناه فى كتاب الأحياء فجاهد نفسك فى أن ترد قلبك الى الصلاة حتى لا تغفل من أولها الى آخرها ، فانه لا يكتب للرجل من صلاته الا ما عقل منها . فان تعذر عليك الاحضار وما أراك الا كذلك ، فانظر فان كان قدر الغفلة مقدار ركعتين فلا تعد الصلاة ولكن افهم أن النوافل جواهر الفرائض ، فتغفل بمقدار أن يحضر القلب فيها فى مقدار ركعتين ، فكلما زادت الغفلة زد فى النوافل حتى يحضر قلبك مثلا فى عشر ركعات بمقدار أربع ركعات وهو قدر فرضك ، فمن رحمة الله عليك أن قبل منك جبران الفرائض بالنوافل ، فهذه أصول المحافظة على الصلاة .

الأصل الثانى الزكاة والصدقة

قال الله سبحانه « مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبله مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء » وقال رسول الله ﷺ « هلك الأكثرون الا من قال بالمال هكذا وهكذا » .

« فاعلم » ان اتفاق المال فى الخيرات أحد أركان الدين وانما سر التكليف به بعد ما يرتبط به من مصالح البلاد والعباد ، وسد الخلات والفاقات فان المال محبوب الخلق وهم مأمورون بحب الله ويدعون الحب بنفس الايمان ، فجعل بذل المال معيارا لحبهم وامتحانا لصدقهم فى

دعواهم فان المحبوبات كلها تبذل لأجل المحبوب الأغلب حبه على القلب
فانقسم الخلق فيه الى ثلاث طبقات :

« الطبقة الأولى » الأقوياء وهم الذين انفقوا جميع ما ملكوا ولم
يدخروا لأنفسهم شيئاً ، فهؤلاء صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الحب كما
فعل أبو بكر الصديق اذ جاء بماله كله فقال له رسول الله ﷺ
« ماذا أبقيت لنفسك ؟ » فقال : الله ورسوله ، وقال لعمر رضى الله عنه :
« ماذا أبقيت لنفسك ؟ » قال : مثله أى مثل ما أتيت به ، فقال ﷺ
« بينكما مثل ما بين كلمتيكما » .

« الطبقة الثانية » المتوسطون وهم الذين لم يقدروا على اخلاء اليد
عن المال دفعة واحدة . ولكن أمسكوه لا للتنعم بل للانفاق عند ظهور
محتاج اليه . فهم يقنعون فى حق أنفسهم بما يقوهم على العبادة واذا
عرض محتاج بادروا الى سد خلته وحاجته ولم يقتصروا على قدر الواجب
من الزكاة وانما غرضهم الأظهر فى الامساك ترصد الحاجات .

« الطبقة الثالثة » الضعفاء وهم المقتصرون على أداء الزكاة الواجبة
فلا يزيدون عليها ولا ينقصون منها . فهذه درجاتهم وبذل كل واحد على
مقدار حبه لله . وما أراك تقدر على الدرجة الأولى والثانية . ولكن اجتهد
حتى تجاوز الدرجة الثالثة الى أواخر طبقات المقتصدين المتوسطين .
فتزيد على الواجب ولو شيئاً يسيراً . فان مجرد الواجب حد البخلاء
قال الله سبحانه وتعالى « ان يسئلكموها فيحلفكم بخلوا » أى يستقصى
عليكم فتبخلوا . فاجتهد أن لا ينقضى عليك وقت الا وتتصدق بشيء
وراء الواجب ولو بكسرة خبز فترتفع بذلك عن درجة البخلاء . فان لم
تملك شيئاً فليست الصدقة كلها فى المال لكن كل كلمة طيبة وشفاعة
ومعونة فى حاجة وعيادة مريض وتشجيع جنازة . وفى الجملة أن تبذل
شيئاً مما تقدر عليه من جاه ونفس وكلام لتطيب قلب مسلم فيكتب
جميع ذلك لك صدقة . وحافظ فى زكاتك وصلاتك وصدقتك على
خمسه أمور :

« الأول : الاسرار » فان في الخبر أن صدقه السر تطفى غضب الرب . والذي يتصدق بيمينه بحيث لا تعلم شماله أحد السبعة الذين يظلمهم الله يوم لا ظل الا ظله . وقد قال الله تعالى « وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » وبذلك تتخلص عن الرياء فانه غالب على النفس وهو مهلك ينقلب في القلب اذا وضع الانسان في قبره في صورة حية أى يؤلم ايلام الحية . والبخل ينقلب في صورة عقرب . والمقصود في كل الانفاق الخلاص من رذيلة البخل . فاذا امتزج به الرياء كان كأنه جعل العقرب غذاء الحية . فما تخلص من العقرب ولكن زاد في قوة الحية اذ كل صفة من الصفات المهلكات في القلب انما غذاؤها وقوتها في اجابتها الى مقتضاها ..

« الثاني » أن تحذر من المن . وحقيقته أن ترى نفسك محسنا الى الفقير متفضلا عليه . وعلامته أن تتوقع منه شكرا أو تستنكر تقصيره في حقك وممالاته عدوك استنكارا يزيد على ما كان قبل الصدقة ؛ فذلك يدل على أنك رأيت لنفسك عليه فضلا . وعلاجه أن تعرف أنه المحسن اليك بقبول حق الله منك . فان من أسرار الزكاة تطهير القلب وتزكيته عن رذيلة البخل وخبث الشح — ولذلك كانت الزكاة مطهرة اذ بها حصلت الطهارة فكأنها غسالة نجاسة — ولذلك ترفع رسول الله ﷺ وأهل بيته من أخذ الزكاة وقال عليه السلام « انها أوساخ أموال الناس » . واذا أخذ الفقير منك ما هو طهرة لك فله الفضل عليك . أرايت لو كان فساد فصدك مجانا وأخرج من باطنك الدم الذى تخشى ضرره في الحياة الدنيا أكان الفضل لك أم له . فالذى يخرج من باطنك رذيلة البخل وضررها في الحياة الآخرة أولى بأن تراه متفضلا .

« الثالث » أن تخرجه من أطيب أموالك وأجودها قال الله تعالى « ويجعلون لله ما يكرهون » وقال الله « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه » الآية . وقال ﷺ « ان الله طيب لا يقبل الا الطيب » يعنى الحلال . فان المقصود من هذا اظهار درجة الحب والانسان يؤثر الأحب اليه الأنفس دون الأخص .

« الرابع » أن تعطى بوجه طلق مستبشر وأنت به فرحان غير مستكره قال رسول الله ﷺ « سبق درهم مائة ألف » وإنما أراد ما يعطيه عن بشاشة وطيبة نفس من أنفس ماله وأجوده فذلك أفضل من مائة ألف مع الكراهة .

« الخامس » أن تتخير لصدقتك محلا تزكو به الصدقة وهو المتقى العالم الذى يستعين بها على طاعة الله عز وجل وتقواه . أو الصالح المعيل ذو الرحم . فإن لم تجتمع هذه الأوصاف . فتركو الصدقة بأحاديها أيضا . ورعاية الصلاح أصل الأمور . فما الدنيا الا البلغة للعباد وزاد لهم الى المعاد . فليصرف الى المسافرين اليه المتخذين هذه الدار منزلا من منازل الطريق . قال رسول الله ﷺ « لا تأكل الا طعام تقى ولا يأكل ضامك الا تقى » .

الأصل الثالث فى الصيام

قال رسول الله ﷺ « يقول الله سبحانه كل حسنة بعشر أمثالها الى سبع مائة ضعف الا الصيام فانه لى وأنا أجزي به » وقال عليه السلام « لكل شئ باب وباب العبادة الصوم » وإنما كان الصوم مخصوصا بهذه الخواص لأمرين « أحدهما » أنه يرجع الى كف نفسى وهو عمل سر لا يطلع عليه أحد غير الله تعالى كالصلاة والزكاة وغيرهما « والثانى » أنه قهر لعدو الله فان الشيطان هو العدو ولن يقوى العدو الا بواسطة الشهوات . والجوع يكسر جميع الشهوات التى هى آلة الشيطان — فلذلك قال عليه السلام « ان الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجارى الشيطان بالجوع » وهو سر قوله ﷺ « اذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان . وغلقت أبواب النيران . وصدفت الشياطين ، ونادى مناد : يا باغى الخير هلم ويا باغى الشر أقصر » .

« واعلم » أن الصوم بالاضافة الى مقداره على ثلاث درجات وبالإضافة الى أسرارها على ثلاث درجات ، أما درجات مقداره فأقلها الاقتصار على شهر رمضان . وأعلاها صوم داود عليه السلام وهو أن تصوم يوما وتفطر يوما ، ففي الخبر الصحيح أن ذلك أفضل من صوم

الدهر وأنه أفضل الصيام ، وسره أن من صام الدهر صار الصوم له عادة فلا يحس بوقعه في نفسه بالانكسار . وفي قلبه بالصفاء وفي شهواته بالضعف ، فان النفس انما تتأثر بما يرد عليها لا بما مرنت عليه فلا يبعد هذا فان الأطباء أيضا ينهون عن اعتياد شرب الدواء وقالوا من تعود ذلك لم ينتفع به اذا مرض اذ يألفه مزاجه فلا يتأثر به .

« واعلم » أن طب القلوب قريب من طب الأبدان . وهو سر قوله ﷺ لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما لما كان يسأله عن الصوم . فقال عليه السلام « صم يوما وأفطر يوما » فقال أريد أفضل من ذلك فقال عليه السلام « لا أفضل من ذلك » ولذلك لما قيل لرسول الله ﷺ ان فلانا صام الدهر . فقال عليه السلام « لا صام ولا أفطر » كما قالت عائشة رضى الله عنها لرجل كان يقرأ القرآن بهزيمة ان هذا ما قرأ القرآن ولا سكت .

« وأما الدرجة المتوسطة » فهو أن تصوم ثلث الدهر ومهما صمت الاثنين والخميس وأضفت اليه رمضان ، فقد صمت من السنة أربعة أشهر وأربعة أيام . وهو زيادة على الثلث . لكن لابد أن ينكسر يوم من أيام التشريق ، وترجع الزيادة الى ثلاثة أيام ويتصور أن ينكسر في العيدين يومان فتكون ثلاثة أيام . فترجع الزيادة الى يوم واحد فتأمل حسابه تعرفه ، فلا ينبغي أن ينقص من هذا القدر صومك فانه خفيف على انفس وثوابه جزيل .

« وأما درجات أسرارها » فثلاث « أدناها » أن يقصر على الكف عن المفطرات ولا يكف جوارحه عن المكاره وذلك صوم العموم وهو قناعتهم بالاسم « الثانية » أن تضيف اليه كف الجوارح فتحفظ اللسان عن الغيبة والعين عن النظر بالريبة — وكذا سائر الأعضاء « الثالثة » أن تضبط الى صيانة القلب عن الفكر والوسواس ، وتجعله مقصورا على ذكر الله عز وجل وذلك صوم خصوص الخصوص وهو الكمال . ثم للصيام خاتمة بها يكمل وهو أن يفطر على طعام حلال لا على شبهة

وان لا يستكثر من أكل الحلال بحيث يتدارك ما فاتته ضحوة فيكون قد جمع بين أكلتين دفعة واحدة فتثقل معدته وتقوى شهونه ويظل سر الصوم وفائدته . ويفضى الى التكاسل عن التهجّد ، وربما لم يستيقظ قبل الصبح ، وكل ذلك خسران وربما لا توازيه فائدة الصوم .

الأصل الرابع في الحج

قال الله تعالى « ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » وقال صلى الله عليه وسلم « من مات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا » وقال صلى الله عليه وسلم « بنى الاسلام على خمس » الحديث ، وللحج أعمال ظاهرة ذكرناها فى كتاب الاحياء ، وننبهك الآن على آداب دقيقة ، وأسرار باطنة .

« أما الآداب » فسبعة « الأول » أن ترتاد للطريق رفيقا صالحا ونفقة طيبة حالالا ، فالزاد الحلال ينور القلب والرفيق الصالح يذكر الخير ويزجر عن الشر « الثانى » أن يخلى يده عن مال التجارة كيلا يتشعب فكره ، وينقسم خاطره ولا يصفو للزيارة قصده « الثالث » أن يوسع فى الطريق بالطعام ويطيب الكلام مع الرفقاء والمكارى « الرابع » أن يترك الرفث والجدال والتحدث بالفضول فى أمر الدنيا بل يقصر لسانه بعد مهمات حاجاته على الفكر وتلاوة القرآن « الخامس » أن يركب راحلة دون المحصل ويكون رث الهيئة أشعث أغبر غير متزين بل على هيئة المساكين حتى لا يكتب فى جملة المترفين « السادس » أن ينزل عن الدابة أحيانا ترفيها للدابة وتطيبها لقلب المكارى ، وتخفيفا للأعضاء بالتحرك ولا يحمل الدابة ما لا تطيق بل يرفق بها ما أمكن « السابع » أن يكون طيب النفس بما أنفق من نفقة وبما أصابه من تعب وخسران ، وأن يرى ذلك من آثار قبول الحج فيحتسب الثواب عليه .

« وأما أسرار » فكثيرة نرّمز منها الى فنيين « أحدهما » أنه وضع بدلا عن الرهبانية التى كانت فى الملل كما ورد به الخبر ، فجعل الله سبحانه الحج رهبانية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فشرف البيت العتيق واضافه الى نفسه ونصبه مقصدا لعباده ، وجعل مع ما حو اليه حرما لبيته

تفخيما لأمره ، وجعل عرفات كالميدان على فناء حرمة وأكد حرمة الموضع بتحرير صيده وشجره ، ووضعه على مثال حضرة الملك ليقصده الزوار من كل فج عميق ضعفاء غرباء متواضعين لرب العالمين . خضوعا لجلاله واستكانة لعزته مع الاعتراف بتنزهه عن أن يكتنفه بيت أو يحويه مكان ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم -- ولذلك كلفهم أعمالا غريبة لا تناسب الطبع والعقل ليكون اقدامهم بحكم محض العبودية ، وامثال الأمر من غير معاونة باعث آخر ، وهذا سر عظيم في الاستعباد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا » (١) .

« الفن الثانى » أن هذا السفر وضع على مثال سفر الآخرة فليتذكر المريء بكل عمل من أعماله أمرا من أمور الآخرة موازيا له فإن فيه تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر المستبصر ، فتذكر من أول سفرك عند وداعك أهلك وداع الأهل فى سكرات الموت ومن مفارقة الوطن الخروج من الدنيا ، ومن ركوب الجمل وركوب الجنازة ومن الالتفاف فى أثواب الاحرام الالتفاف فى أثواب الكفن ، ومن دخول البادية الى الميقات ما بين الخروج من الدنيا الى ميقات القيامة ، ومن هول قطاع الطريق سؤال منكر ونكير ، ومن سباع البوادر عقارب القبر وديدانه ومن انفراك عن أهلك وأقاربك وحشة القبر ووحدته ، ومن التلبية اجابة داعى الله عز وجل عند البعث — وكذلك فى سائر الأعمال فإن فى كل عمل سرا وتحت رمزا ، يتنبه له كل عبد بقدر استعداده للتنبه بصفاء قلبه وقصور همه على مهمات الدين .

الأصل الخامس فى قراءة القرآن

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أفضل عبادة أمتى قراءة القرآن » وقال عليه السلام « لو كان القرآن فى اهاب ما مسته النار » وقال عليه السلام « ما من شفيح أفضل منزلة عند الله يوم القيامة من

(١) وفى نسخة الخزانة النورية « لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا » عن ان يكشفه بيت أو يحويه مكان ليكون ذلك أبلغ فى رقهم وعبوديتهم ولذلك كلفهم أعمالا غريبة ، أه ، فتأمل .

القرآن لا نبى ولا ملك ولا غيره » وقال عليه السلام « يقول الله سبحانه من شغلته قراءة القرآن عن دعائى ومسئلتى أعطيته أفضل ثواب الشاكرين » .

« واعلم » أن لقراءة القرآن آدابا ظاهرة وأسارا باطنة ، أما الآداب الظاهرة فثلاثة « الأول » أن تقرأه باحترام وتعظيم ولن تلزم الحرمة قلبك ما لم تلزم هيئة الحرمة ظاهره ، وقد عرفت كيفية علاقة القلب بالجوارح ووجه ارتفاع الأنوار منها اليه .

« وهىة الحرمة » أن تجلس وأنت على الطهارة ساكنا مطرقا مستقبل القبلة غير متكئ ولا متربع ولا نائم كما تجلس بين يدي المقرئ وتقرأه بترتيل وتفخيم وتؤدة حرفا حرفا من غير هزيمة قال ابن عباس رضى الله عنه لأن أقرأ اذا زلزلت والقارة أتدبرهما أحب الى من أن أقرأ البقرة وآل عمران تهذيرا « الثانى » أن تتشوق فى بعض الأوقات الى أقصى درجات الفضل فيه ، وذلك بأن تقرأه فى الصلاة قائما خصوصا فى المسجد بالليل لأن القلب فى الليل أصفى لأنه أفرغ . فانك وان خلوت بالنهار فتردد الخلق وحركاتهم فى أشغالهم تحرك باطنك وتشغلك خصوصا ان كنت تتوقع أن تطلب شغلا من الأعمال والأشغال : وكيفما قرأته ولو مضطجعا من غير طهارة فلا تخلو عن الفضل . فان الله تعالى أثنى على الجميع ، وقال « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم » الآية . ولكن ما ذكرناه فى الزيادة الفضل : فان كنت من مريدى الآخرة فلا يسهل عليك ترك الفضل ، وقد قال على رضوان الله عليه من قرأ القرآن وهو قائم فى الصلاة فله بكل حرف مائة حسنة ، ومن قرأ القرآن فى غير صلاة وهو على طهارة فخمسة وعشرون حسنة ، ومن قرأه على غير وضوء فعشر حسنات .

« الثالث » فى مقدار القراءة وله ثلاث درجات « أدناها » أن يختم فى الشهر مرة « وأقصاها » أن يختم فى ثلاثة أيام مرة ، وقال صلى الله عليه وسلم « من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث لم يفته » « وأعدلها » أن يختم فى الأسبوع مرة وأما الختم فى كل يوم فغير مستحب ، وإياك أن

تتصرف بعقلك فتقول ما كان خيرا ونافعا فكلما كان أكثر كان أنفع . فان عقلك لا يهتدى الى أسرار الأمور الالهية ، وانما تتلقاها قوة النبوة ، فعليك بالاتباع فان خواص الأمور لا تدرك بالقياس أو ما ترى كيف نذبت الى الصلاة ونهيت عنها جميع النهار وأمرت بتركها بعد الصبح وبعد العصر وعند الطلوع وعند الغروب والزوال - وذلك ينتهى الى قدر ثلث النهار وكيف وأثر الفساد ظاهر على قياسك هذا . فانه كقول القائل الدواء نافع للمريض فكلما كان أكثر كان أنفع ، وأنت تعلم أن كثرة الدواء ربما تقتل .

« وأما الأسرار الباطنة » فخمسة «الأول» أن تستشعر فى أول قراءتك عظمة الكلام باستشعار تعظيم المتكلم فتحضر فى قلبك العرش والكرسى والسموات والأرض وما بينهما من الملائكة والجن والانس والحيوانات والنباتات والمعادن وتذكر أن الخالق لجميعها واحد ، وأن الكل فى قبضة قدرته متردد بين فضله ورحمته وانك تريد أن تقرأ كلامه وتنظر به الى صفة ذاته وتطالع جمال علمه وحكمته وتعلم أنه كما لا يمس ظاهر المصحف الا المطهرون بظواهرهم وهو محجوب عن غيرهم - فكذلك حقيقة معناه وباطنه محجوب عن باطن القلب الا اذا كان مطهرا من كل رجز وخبث من خبائث الباطن ، وبمثل هذا التعظيم كان عكرمة اذا نشر المصحف ربما غشى عليه ويقول هذا كلام ربى هذا كلام ربى . « واعلم » أنه لولا أن أنوار كلامه العزيز وعظمته غشيت بكسوة الحروف لما أطاق القوة البشرية سماعه لعظمته وسلطانه وسبحات نوره . ولولا تثبيت الله عز وجل موسى عليه السلام لما أطاق سماعه مجردا عن كسوة الحروف والأصوات كما لم يطق الجبل مبادئ تجليه حتى صار دكا دكا .

« الثانى » أن تقرأ بتدبر معانيه ان كنت من أهله وكل ما يجرى لسانك به فى غفلة فأعده ولا تعده من عملك لأن الترتيل فى الظاهر للتمكن من التدبر . قال على عليه السلام لا خير فى عبادة لا فقه فيها ولا فى قراءة لا تدبر فيها . وإياك أن تصير مشغوبا بعدد الختمات على نفسك فلأن تردد آية واحدة ليلة تتدبرها خير لك من ختمتين . فقد قرأ رسول

الله صلى الله عليه وسلم « بسم الله الرحمن الرحيم » فرددها عشرين مرة . وقال أبو الدرداء رضى الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بأية يردد « ان تعذبهم فانهم عبادك » وقام تميم الدارى ليلة بقوله سبحانه « أم حسب الذين اجترحوا السيئات » الآية وقام سعيد ابن جبير ليلة بقوله تعالى « وامتازوا اليوم أيها المجرمون » . ولعل الأليق بك ما قاله بعض العارفين اذ قال لى فى كل جمعة ختمة ولى فى كل شهر ختمة . وفى كل سنة ختمة . ولى ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد — وذلك بحسب درجات التدبر . فان القلب فى بعض الأوقات لا يحتمل التدبر الطويل فليكن للتدبر الطويل ختمة خاصة .

« الثالث » أن تجتنى فى تدبرك ثمار المعرفة من أغصانها وتقتبسها من أوطانها . ولا تطلب الترياق من حيث تطلب منه الجواهر . ولا الجواهر من حيث يطلب منه المسك والعود . فان لكل ثمرة غصنا . ولكل جوهر معدنا . وانما يتيسر لك هذا بأن تعرف الأصناف العشرة التى حصرنا فيها أقسام القرآن . وهى عشرة معادن . « فما يتعلق » من القرآن بالله تعالى وبصفاته وأفعاله فاقتبس منه معرفة الجلال والعظمة « وما يتعلق » بالارشاد الى الصراط المستقيم فاقتبس منه معرفة الرحمة والعطف والحكمة « وما يتعلق » باهلاك الأعداء فاقتبس منه معرفة العزة والاستغناء والتعظيم والتجبر « وما يتعلق » بأحوال الأنبياء فاقتبس منه معرفة اللطف والنعمة والفضل والكرم — وكذلك فى كل صنف ما يليق به . فلا تنظرن اليه بعين واحدة . وشرح ذلك يطول .

« الرابع » أن تتخلى عن موانع الفهم وهى الأكنة التى تمنع . من الفهم . قال الله عز وجل « انا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً » الآية . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا الى ملكوت السماء » .

« واعلم » أن معانى القرآن من جملة الملكوت . وانما حروفها من عالم الشهادة والأكنة التى يتلى بها المتقى المتعش الى الحق نوعان

« أما ما ابتلى به » ضعيف الايمان من حجاب الشك والجحود
« وأماما ابتلى به » المنهمك فى الدنيا من حجاب الشهوات المستغرقة
للقلب . فذلك جلى لا يخفى كونه مانعا من فهم لطائف القرآن واقتباس
أنواره فيها حجب أكثر الخلق .

« واما العباد » المتجردون لطريق الله عز وجل يحجبون بنوعين
آخرين « أحدهما » الوسواس الصارف للقلب الى التفكير فى النية كيف
كانت فى الابتداء وهل بقيت الآن . وهل هو مخلص فى الحال هذا ان
كان فى الصلاة أو الوسواس الصارف للهم الى تصحيح مخارج
الحروف والتشكك فيها واعادتها لأجل ذلك . وهذا يجرى فى الصلاة
وغيرها فكيف يطالع أسرار الملكوت قلب محجوب مصروف الى مطالعة
الشفيتين وكيفية انطباقهما واللسان والحنك وكيفية انسلال الهواء من
اصطكاكهما . وهو معنى تقطيع الحروف وتصحيحها « النوع الثانى »
التقليد لظواهر معانى القرآن والجمود عليها - وذلك حجاب عظيم عن
الفهم . ولست أعنى به التقليد الباطل كتقليد المبتدع بل التقليد الحق
أيضا فان الحق الذى كلف الخلق اعتقاده له درجات وله مبدأ ظاهر وهو
كالقشر والمثال وله غور باطن وهو كاللباب . قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم « ان للقرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا » فالجماد على
الظاهر الظان أنه ليس وراءه مرتقى يرتقى اليه كيف يتصور أن تنكشف
له الأسرار . فقد كلف الخلق مثلا أن يعتقدوا أن الله تعالى يرى ولكن
للمرؤية ظاهر وسر . فمن اعتقد أن رؤية الله تعالى مناسبة للرؤية التى
يألفها الانسان فى هذا العالم كيف يتصور أن يتطلع على سر
قوله تعالى « لن ترانى » وكيف يفهم ان ذلك ممتنع فى هذه الحياة
الدنيا بهذه العين الموقوفة على ملاحظة الجهات والأقطار . وكيف يدرك
قوله لا تدركه الابصار مع قوله « وجوه يومئذ ناضرة الى ربها
ناظرة » وكيفيك هذا المثال الواحد . فلننا نكشف لك أكثر من هذا .
ولنا نقصد فى هذا الأصل الا التلويحات لمبادئ الأسرار تشويقا
للمستعدين لها .

« الخامس » أن لا تقتصر على اقتباس الأنوار . بل تضيف إليها اقتباس الأحوال والآثار وذلك أن لا تقرأ آية الا وأن تصير بصفتها . فيكون لك بحسب كل فهم حال ووجد . فعند ذكر الرحمة وعند المغفرة تستبشر كأنك تطير من الفرح . وعند ذكر الغضب وشدة العقاب تتضاءل كأنك تموت من الفزع . وعند ذكر الله وأسمائه وعظمته تتطأطأ وتتصاغر حتى كأنك تنسحق من مشاهدة الجلال . وعند ذكر الكفار ما يستحيل عليه من ولد وصاحبة تنكسر وتغض صوتك كأنك تنطمس من الحياة . وكذلك في كل صنف من الأصناف العشرة . وذلك يطول . وليظهر أثر ذلك على جوارحك من بكاء عند الحزن وعرق جبين عند الحياة . واقتشعرار الجلد وارتعاد الفرائض عند الهيبة والجلال . وانسباط في الأعضاء واللسان والصوت عند الاستبشار واقتباس فيها عند الاستشعار . فاذا فعلت ذلك اشترك في نيل حفظ القرآن جميع أعضائك (١) وفاضت آثار القرآن على عوالمك الثلاثة . أغنى عالم الملكوت وعالم الجبروت وعالم الشهادة « واعلم » أنك من العوالم الثلاثة ففيم من كل عالم جزء « واعلم » أن محض أنوار المعرفة تقيض من عالم الملكوت الى سر القلب لأنه أيضا من الملكوت . وأما آثارها من الخشية والخوف والسرور والهيبة وسائر الأحوال فانها تهبط من عالم الجبروت . ومهبطها الصدر الذي هو عالم الجبروت . وهو عالم آخر من عوالم كنيينا عنه بالصدر كما كنيينا عن الأول بالقلب لأن عالم الجبروت بين عالم الملكوت وعالم الشهادة كما أن الصدر بين القلب والجوارح .

« وأما البكاء » والشهيق والاقشعرار وارتعاد الفرائض فتتزل من عالم الشهادة ومهبطها الجوارح لأنها من عالم الشهادة . وما أراك تفهم من القلب غير اللحم الصنوبري الشكل ومن الصدر غير العظم المحيط به . فانك لا تدرك من كل شيء الا غلافه وقشره . وما أبعدك عن درك الحقائق . فان هذا يوجد للبهائم والميت ولا تنزل عليه أنوار المعارف والعلوم ولا آثارها من الخشية والهيبة والسرور . فان أردت أن

(١) وفي النسخة النورية « اجزائك » .

تستنشق شيئاً من روائح هذه الأسرار وما أراك تريد فقد أخذ الشيطان بمخنتك بجبال الشهوات : فعليك بباب التوحيد من أول كتاب التوكل ان أردته .

« واعلم » أن القرآن كالشمس . وفيضان أسرار المعارف منه على القلب كفيضان أنوار الشمس على الأرض . وسريان آثار الخوف والخشية والهيبة وسائر الأحوال منه على الصدر كسريان حرارة الشمس في باطن الأرض تابعا لاشراق الأنوار . فان الخشية أثر نور المعرفة . وانما يخشى الله من عباده العلماء . فانتشار الحركات والتغيرات الى الجوارح من البكاء والعرق والاقشعرار والارتعاد منبعث من آثار الخشية . وسائر الأحوال كحركة أجزاء الأرض لتتصاعد الأبخرة والأدخنة منها بتصعيد حرارة الشمس فالحركة تبع الحرارة . والحرارة تبع النور . والنور تبع وقوع المحاذاة بين الأرض والشمس . فاجتهد بأن تحاذى بوجه قلبك شطر شمس القرآن وتستضيء بأنواره — كذلك فان لم تطق ذلك فاصغ الى النداء الوارد من جانب الطور الأيمن . فان آنست من جوانبه نارا فخذ منه قبسا وأشعل منه سراجا . فان كان زيتك صافيا يضىء ولو لم تمسسه نار ، فاذا مسته النار انبعث منه الضياء ووجدت على النار هدى . وقام فى حقك مقام الشمس المنتشرة الاشراق والضياء .

الأصل السادس فى

ذكر الله تعالى فى كل حال

قال الله سبحانه « واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم « واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا » . وقال صلى الله عليه وسلم « لذكر الله بالعادة والعشى أفضل من حطم السيوف فى سبيل الله ومن اعطاء المال سخاء » (١) . وقال صلى الله عليه وسلم « ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم وخير لكم من اعطاء الورق والذهب . وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم

(١) وفى النسخة النورية « صحا » .

ويضربوا أعناقكم . قالوا وما ذاك يا رسول الله . فقال ذكر الله . وقال صلى الله عليه وسلم « سبق المفردون سبق المفردون » فقيس ومن هم يا رسول الله فقال « المستهترون بذكر الله وضع ذكر الله عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافا » .

« واعلم » أنه قد انكشف لأرباب البصائر ان الذكر أفضل الأعمال ولكن له أيضا قشور ثلاثة بعضها أقرب الى اللب من بعض ، وله لب وراء القشور الثلاثة وانما فضل القشور لكونها طريقا اليه « فالقشر الأعلى منه » ذكر اللسان فقط « والثاني » القلب اذا كان القلب يحتاج الى موفقته حتى يحضر مع الذكر ، ولو ترك وطبعه لاسترسل في أودية الأفكار « والثالث » أن يستكن الذكر من القلب ويستولى عليه بحيث يحتاج الى تكلف في صرفه عنه الى غيره كما احتيج في الثاني الى تكلف في قرار معه ودوامه عليه « والرابع وهو اللب » أن يستكن المذكور من القلب وينسجى الذكر ويخفى وهو اللب المطلوب ، وذلك بأن لا يلتفت الى الذكر ولا الى القلب بل يستغرق المذكور جملة ، ومهما ظهر له في أثناء ذلك التفات الى الذكر فذلك حجاب شاغل ، وهذه الحالة التي يعبر عنها العارفون بالفناء ، وذلك بأن يفنى عن نفسه حتى لا يحس بشيء من ظواهر جوارحه ، ولا من الأشياء الخارجة عنه ولا من العوارض الباطنة فيه بل يغيب عن جميع ذلك ويغيب عنه جميع ذلك ذاهبا الى ربه أولا ، ثم ذاهبا فيه آخرا ، وان خطر له في أثناء ذلك أنه فنى عن نفسه بالكلية فذلك شوب وكدورة . بل الكمال في أن يفنى عن نفسه ويفنى عن الفناء أيضا ، فان الفناء عن الفناء غاية الفناء — وهذا قد يظنه الفقيه الرسمي أنه طامات غير معقولة ، وليس كذلك بل هذه الحالة لهم بالاضافة الى محبوبهم كحالتك في أكثر الأحوال بالاضافة الى محبوبك من جاه أو مال أو معشوق فانك قد تصير مستغرقا لشدة الغضب بالفكر في عدوك ولشدة التفكير في معشوقك حتى لا يكون فيك متسع لشيء أصلا ، فتخاطب فلا تفهم . ويجتاز بين يديك غيرك فلا تراه وعينك مفتوحان . ويتكلم عندك فلا تسمع وما بأذنيك صمم ، وأنت في هذا الاستغراق غافل عن كل شيء وعن الاستغراق أيضا .

فان الملتفت الى الاستغراق معرض عن المستغرق به ، وانما سموا هذه الحالة فناء وان كان الشخص والظل باقيا لأن الأشخاص والأطال بل سائر المحسوسات ليس لها حقيقة الوجود بل الوجود الحقيقي لعالم الأمر والملكوت ، والقلب من عالم الأمر ، قال الله تعالى « قل الروح من أمر ربى » والقوال من عالم الخلق وأعنى بالقلب اللطيفة الذاكرة العارفة التى هى مهبط الأنوار الالهية دون القلب الظاهر ، فان ذلك من عوالم الخلق فلا يفهم من هذا اشارة الى قدم الروح وحدث القلب بل هما جميعا حادثان ، وانما أعنى بالخلق ما تقع عليه المساحة والتقدير وهى الأجسام وصفاتها ، وأعنى بعالم الأمر ما لا يتطرق اليه التقدير ، والعالم الجسمانى ليس له وجود حقيقى بل هو من ذلك العالم كالظل من الأجسام ، وليس لظل الانسان حقيقة الانسان ، وليس للشخص حقيقة الوجود بل هو ظل الحقيقة والكل من صنع الله تعالى ، قال الله تعالى « ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها » وظلالهم بالغدو والآصال وسجود عالم الأمر طوع لله ، وسجود الظلال كره ، وتحتته سر بل أسرار تحرك أوائلها سلسلة المجانين الحمقى فضلا عن أواخرها فلنتجاوزها ، فقد أفهمناك ما أرادوه بالفناء ، فدع عنك الغيبة والتكذيب بما لم تحط بعلمه كما قال تعالى « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه » وقال تعالى « واذا لم يهتدوا فسيقولون هذا افك قديم » .

فاذا فهمت الفناء فى المذكور «فاعلم» أنه أول الطريق ، وهو الذهاب الى الله عز وجل ، وانما الهدى بعده أعنى بالهدى هدى الله كما قال الخليل صلوات الله عليه « انى ذاهب الى ربى سيهدين » فأول الأمر ذهاب الى الله ، ثم ذهاب فى الله -- وذلك هو الفناء والاستغراق به . ولكن هذا الاستغراق أولا يكون كبرق خاطف قل ما يثبت ويدوم ، فان دام ذلك صار عادة رسخة وهيئة ثابتة عرج به الى العالم الأعلى وطالع الوجود الحقيقي الأصفى ، وانطبع له نقش الملكوت وتجلى له قدس اللاهوت ، وأول ما يتمثل له من ذلك العالم جواهر الملائكة وأرواح الأنبياء والأولياء فى صورة جميلة يفيض اليه بواسطتها بعض

الحقائق -- وذلك فى البداية الى أن تعلو درجته عن المثال . فيكافح بصريح الحق فى كل شىء ، فاذا رد الى هذا العالم المجازى الذى هو كالظلام ، نظر الى الخلق نظر مترحم عليهم لحرمانهم عن مطالعة جنان حظيرة القدس وتعجب منهم فى قناعتهم بالظلال وانخداعهم بعالم الغرور وعالم الخيال فيكون معهم حاضرا بشخصه غائبا بقلبه . متعجبا هو من حضورهم ويتعجبون هم من غيبته ، فهذه ثمرة لباب الذكر وانما مبدؤها ذكر اللسان ، ثم ذكر القلب تكلفا ، ثم ذكر القلب طبعاً ، ثم استيلاء المذكور وانحاء الذكر ، وهذا سر قوله ﷺ « من أحب أن يرتفع فى رياض الجنة فليكثر ذكر الله عز وجل » بل سر قوله « يفضل الذكر الخفى على الذكر الذى تسمعه الحفظة سبعين ضعفا » .

« واعلم » أن كل ذكر يشعر به قلبك تسمعه الحفظة فان شعورهم يقارن شعورك وفيه سر حتى اذا غاب ذكرك عن شعورك بذهابك فى المذكور بالكلية فيغيب ذكرك عن شعور الحفظة وما دام القلب يشعر بالذكر ويلتفت اليه فهو معرض عن الله عز وجل وغير منك عن شرك خفى حتى يصير مستغرقا بالواحد الحق . فذلك هو التوحيد — وكذلك القول فى المعرفة . فمن طلب المعرفة للمعرفة فقد قال بالثانى . ومن وجدها كشل أن لا يجدها بل يجد المعروف بها فهو الذى استمكن من حقيقة الوصال . وحل بجوحة حظيرة القدس .

« فان قلت » فلم اختصت هذه المكاشفات بحال الفناء « فاعلم » أن هذه قصة يطول فيها نظر الناظر — وذلك اذا تأملت لم تقصر عن أن تدرك كون الحواس وعوارض النفس وشهواتها جاذبة الى هذا العالم المحسوس . وهو عالم الزور والغرور -- ولذلك ينكشف صريح الحق بالموت لبطان سلطان الحواس والخيالات المولية بوجه القلب الى عالم السفلى . فان قصر عنك سلطان الحواس بالنوم طولعت بشىء من الغيب على قدر استعدادك وقبولك وهمتك . ولكن بشال يحتاج الى التعبير وما عندى أنك لم تصادف من نفسك رؤيا صادقة اطلعت بها على أمر مستقبل . لكن الخيال لا يفتر فى النوم وان ركبت الحواس . فلذلك

يضعف الاطلاع ولا يخلو من شوب المثال . وأما الفناء فعبارة عن حالة تركد فيها الحواس ولا تشتغل . ويسكن فيها الخيال ولا يشوش . فان بقيت فى الخيال بقية مغلوقة لم يؤثر الا فى محاكاة ما يتجلى من عالم القدس حتى يتمثل الأنبياء والملائكة والأرواح المقدسة فى قوالب الخيال . فهذه أمور نبهت عليها لتكون متشوقا الى أن تصير من أهل الذوق لها . فان لم تكن فمن أهل العلم بها . فان لم تكن فمن أهل الايمان بها « ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » واياك أن تكون من المنكرين لها فتلقى العذاب الشديد اذا كوشفت بالحق عند سكرات الموت الذى كنت منه تحيد وقيل لك لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد .

« واعلم » أن الايمان والعلم والذوق ثلاث درجات متباعدة . فان العنين مثلا يتصور أن يصدق بوجود شهوة الواقع لغيره بأن يقبل ذلك ممن يحسن ظنه به ولا يتهمه بالكذب — وذلك ايمان ويتصور أن يعلم بالبرهان وجوده لغيره . وهو علم . ومأخذه قياس أن ينظر الى شهوته للطعام مثلا فيقيس بها شهوة الواقع . وكل ذلك بعيد عن ادراك حقيقة الشهوة بوجودها له — وكذلك المرض يعرفه العامى الصحيح ويؤمن به . ويعرفه الطبيب الصحيح بالبرهان وهو علم . ومن لم يصبر مريضاً لم يحصل له الذوق فكذلك القول فى الفناء فى التوحيد « فالذوق » مشاهدة « والعلم » قياس « والايمان » قبول بحسن الظن مع الانفكاك عن التهمة . فاجتهد أن تصير من أهل المشاهدة . فليس الخبر كالمعاينة .

« فان قلت » فقد عظمت أمر الذكر فهو أفضل أم قراءة القرآن « فاعلم » أن قراءة القرآن أفضل للخلق كلهم الا للذاهب الى الله عز وجل وهو أفضل للذاهب الى الله فى جميع أحوال بدايته وفى بعض أحواله فى نهايته . فان القرآن هو المشتغل على صنوف المعارف والأحوال والارشاد الى الطريق . فما دام العبد مفتقرا الى تهذيب الأخلاق وتحصيل المعارف . فالقرآن أولى به . فان جاوز ذلك واستولى

الذكر على قلبه بحيث يرتجى له أن يفضى به ذلك الى الاستغراق فمداومة الذكر أولى به . فان القرآن يجاذب خاطره ويسرح به فى رياض الجنة ، والمريد الذهاب الى الله تعالى لا ينبغي أن يلتفت الى الجنة ورياضها . بل ينبغي أن يجعل همه هما واحدا وذكره ذكرا واحدا حتى يدرك درجة الفناء والاستغراق — فلذلك قال الله عز وجل « ولذكر الله أكبر » . وبذلك من ينتهى الى درجة الاستغراق ولا يدوم ولا يثبت عليه فاذا رد الى نفسه فقد تنفعه تلاوة القرآن . وهذه حالة نادرة عزيزة كالكبريت الأحمر يتحدث به ولا يوجد . فتكون تلاوة القرآن أفضل مطلقا لأنه أفضل فى كل حال الا فى حال من شغله المتكلم عن الكلام . اذ لباب القرآن معرفة المتكلم بالقرآن ومعرفة جماله والاستغراق به . والقرآن سائق اليه وهاد نحوه ومن أشرف على المقصد لم يلتفت الى الطريق .

« فان قلت » فأى الاذكار أفضل « فاعلم » ان الأفضل كما ذكرنا استيلاء المذكور على القلب وهو شئ واحد لا كثرة فيه حتى يختار أفضله . وذلك عين الجمع والتوحيد . وانما التفرقة والكثرة قبل ذلك فذلك (١) ما دمت فى مقام الذكر باللسان والقلب : وعند هذا قد ينقسم الذكر الى الأفضل وغير الأفضل . وفضله بحسب الصفات التى يعبر عنها بالأذكار . والصفات والأسماء الواردة فى حق الله سبحانه تنقسم الى ما هو حقيقة فى حق العباد ومؤولة فى حقه سبحانه كالصبور والشكور والرحيم والمنتقم والى ما هو حقيقة فى حقه سبحانه . واذا استعمل فى حق غيره كان مجازا . فمن أفضل الاذكار « لا اله الا الله الحى القيوم » فان فيه اسم الله الأعظم اذ قال صلى الله عليه وسلم « اسم الله الأعظم فى آية الكرسي وأول آل عمران » ولا يشتركان الا فى هذا . وله سر يدق عن فهمك ذكره والقدر الذى يمكن الرمز اليه ان قولك « لا اله الا الله » يشعر بالتوحيد . ومعنى الوجدانية فى الذات والريبة حقيقى فى حق الله عز وجل غير مؤول بل هو فى حق غيره مجاز ومؤول — وكذلك « الحى » فان معنى الحى هو الذى يشعر بذاته

(١). وفى النسخة النورية « قبل ذلك ما دمت » أى باسقاط « فذلك »

ويعلم ذاته . والميت هو الذى لا خير له من ذاته — وهذا أيضا حقيقى
لله تعالى غير مؤول « والقيوم » يشعر بكونه قائما بذاته وان كل شىء
قوامه به — وهذا أيضا حقيقى لله عز وجل غير مؤول ولا يوجد لغيره .
وماعداها من الأسماء الدالة على الأفعال كالرحيم والمقسط والعدل وغيره
فهو دون ما يدل على الصفات لأن مصادر الأفعال هى الصفات والصفات
أصل والأفعال تبع . وما عداها من الصفات التى تدل على القدرة والعلم
والارادة والكلام والسمع والبصر ، فذلك مما يظن أن الثابت منها لله
عز وجل مفهوم من ظواهرها . وهيهات فإن المفهوم من ظواهرها أمور
تناسب صفات الانسان وكلامه وقدرته وعلمه وسمعه وبصره . بل لها
حقائق يستحيل ثبوتها للانسان فيستخرج من هذه الاسامى بنوع من
التأويل .

فهذا ينبهك على ما يحتمله فهبك من اختصاص هذه الكلمات
بكونها أعظم . ويقرب منه قولك « سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله
والله أكبر » سبحان الله للتقديس وهو حقيقى فى حقه فان القدس
الحقيقى لا يتصور الا له تعالى وقولك « الحمد لله » يشعر باضافة النعم
كلها اليه وهو حقيقى اذ هو المتفرد بالأفعال كلها تفردا حقيقيا بلا تأويل .
وهو تبارك وتعالى المستوجب الحمد وحده اذ لا شركة لأحد معه فى فعله
أصلا كما لا شركة للقلم مع الكاتب فى استحقاق المحمدة عند حسن
الخط .

« واعلم » ان كل من سواه ممن ترى منه نعمة فهو تعالى مسخر
له كالقلم فهذا مثال ينبهك على تفرده باستحقاق الحمد . وقولك
« لا اله الا الله » فقد عرفت أنه التوحيد الحقيقى . وقولك « الله أكبر »
فليس المعنى به أنه أكبر من غيره اذ ليس معه سبحانه غيره حتى يقال
أكبر منه . بل كل ما سواه فهو نور من أنوار قدرته . وليس لنور
الشمس مع الشمس رتبة المعية حتى يقال انها أكبر منه بل رتبة التبعية
بل معناه أنه عز وجل أكبر من أن ينال بالحواس أو يدرك جلاله بالعقل
والقياس . بل أكبر من أن يدرك كنه جلاله غيره . بل أكبر من أن يعرفه
غيره . فانه لا يعرف الله تبارك وتعالى الا الله . فان منتهى معرفة عباده

أن يعرفوا أنه يستحيل منهم معرفته الحقيقية ولا يعرف ذلك أيضا بكماله الا نبي أو صديق « أما النبي » فيعبر عنه ويقول « لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » وأما الصديق فيقول « العجز عن درك الادراك ادراك » فان تشوقت الى زيادة تحقيق في هذا المعنى واستنكرت قولي لا يعرف الله الا الله . فاطلب معرفة حقيقته بالبرهان من كتاب « المقصد الأقصى في معاني أسماء الله الحسنی » وكيفيك الآن هذا القدر من الرموز الى أسرار الذكر وفضل الاذكار .

الأصل السابع في طلب الحلال

قال الله سبحانه « كلوا من الطيبات واعملوا صالحا » والحرام خبيث وليس بطيب ، فقد قرن عز وجل أكل الطيبات بالعبادات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « طلب الحلال فريضة على كل مسلم بعد الفريضة » أى بعد فريضة الايمان والصلاة . وقال صلى الله عليه وسلم « من أكل الحلال أربعين يوما نور الله قلبه وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه » وفي رواية أخرى زهده الله فى الدنيا . وقال صلى الله عليه وسلم « ان الله ملكا على بيت المقدس ينادى كل ليلة من أكل حراما لم يقبل منه صرف ولا عدل » فالصرف النافلة ، والعدل الفضيلة ، وقال صلى الله عليه وسلم « من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفى ثمنه درهم واحد حرام لم يقبل الله صلاته ما دام عليه منه شيء » وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنه « لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصستم حتى تكونوا كالأوتار لم يقبل الله ذلك منكم الا بورع حاجز » وقيل العبادة مع أكل الحرام كالبنیان على السرقين .

فصل

اعلم أن طيب المطعم له خاصية عظيمة فى تصفية القلب وتنويره وتأکید استعداده لقبول أنوار المعرفة ، وفيه سر لا يحتمل هذا الكتاب ذكره ، ولكن ينبغى أن تفهم أن درجات الورع أربعة هى « الدرجة الأولى » هى انتى يجب الفسق باقتحامها (١) وتزول العدالة بزوالها ،

(١) وفى نسخة « بتركها » .

وهي التي يحرمها فتوى الفقهاء « الثانية » ورع الصالحين وهو الحذر عما يتطرق اليه احتمال التحريم ، وان أفتى المفتي بحله بناء على الظاهر وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم « دع ما يريبك الى ما لا يريبك » « الثالثة » ورع المتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم « لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا ومخافة مما به بأس » وقال عمر رضي الله عنه كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام ، ومن هذا الأصل كان بعضهم اذا استحق مائة درهم اقتصر على تسعة وتسعين ، ويترك الواحد حاجزا بينه وبين النار لخوف الزيادة ، وكان بعضهم يأخذ بنقصان حبة ويعطى ما يعطى بزيادة حبة — ولذلك أخذ عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه آتفه حذرا من ريح المسك لبیت المال كان يوزن بين يديه وقال هل ينتفع الا بريحه ، ومن ذلك أن يتورع عن الزينة وأكل الشهوات خيفة من أن تغلب النفس فتدغوه الى الشهوات المحظورة ، ومن ذلك ترك النظر الى تجمل أهل الدنيا فانه يحرك دواعي الرغبة في الدنيا — ولذلك قال الله تعالى « ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزوجا منهم زهرة الحياة الدنيا » ولذلك قال عيسى بن مريم عليه السلام « ولا تنظروا الى أموال أهل الدنيا فان بريق أموالهم يذهب بحلاوة ايمانكم » — ولذلك قال السلف : من رق ثوبه رق دينه . فالحلال الطيب كل حلال انفق عن مثل هذه المخافة ولم يوجد فيها .

« الرابعة » ورع الصديقين وهو الحذر عن كل ما لا يراد بتناوله القوة على طاعة الله تعالى اذا كان قد يتطرق الى بعض أسبابها معصية . فمن ذلك ما حكى أن ذا النون المصري كان مجبوسا جائعا فبعثت اليه امرأة صالحة من طيب مالها طعاما على يد السجان ، فلم يأكل منه واعتذر أنه جاءني على طبق ظالم أى يد السجان . ومن ذلك أن بشر الحافي كان لا يشرب الماء من الأنهار التي حفرها السلاطين . وأطفا بعضهم سراجا أشعله غلامه من بيت ظالم . وشرب بعضهم دواء فأشارت اليه امرأته بالمشى والتردد ، فقال هذه مشية لا أعرف لها وجها ، وأنا أحاسب نفسي على جميع حركاتي -- وهذه رتبة أقوام وفوا بقوله تعالى

« قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون » فعدوا كل ما لم يكن لله تعالى حراما ، وليس هذا من عشك وعش ناصحك ، فادرج واجتهد أن تفىء بورع العدول الذى تفتى به الفقهاء ، نعم ينبغى أن تضيف اليه شيئين . « احدهما » أن تحذر عن مواقع غرورهم ولا تلتفت الى قولهم « من وهب فى آخر السنة ماله زوجته واستوهب منها ماله سقطت الزكاة عنها » فانهم ان عنوا به أن السلطان لا يطالبهم بالزكاة لأن مطمح نظره ظاهر الملك فهو صدق ودرجة الفقهاء وفتواهم ذكر ما يتعلق بالظواهر فيحكمون بالبراءة عن الزكاة اذا سقط طلب الساعى ويحكمون بصحة الصلاة اذا امتنع القتل على السلطان بجريان صورة الصلاة ، اذ ليس بأيديهم من القوانين الا القانون الذى يستعمله السلطان فى السياسة لينتظم أمر المعيشة الدنيوية التى هى منزل من منازل الطريق كما سبق . « وأما أنت » اذا كنت تنظر فيما ينفعك غدا عند جبار الجبابة وسلطان السلاطين فلا تلتفت الى هذا .

و « اعلم » أن مقصود الزكاة ازالة رذيلة البخل فانه مهلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه » وهبة مال الزكاة لأجل درء الزكاة تجعل الشح مطاعا فانه يصير مطاعا باجابه الى ما يقتضيه . وقبل هذا لم يكن مطاعا فكيف يكون ذلك منجيا . وكذلك من يسىء معاشره زوجته حتى تنفك له من مهر فلا يحل له المهر بينه وبين الله عز وجل وان كان الفقيه يفتى بسقوط المهر وصحة الابراء لأن الله تعالى قال « فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » وليس هذا طيبة النفس بل طيبة القلب . والفقيه لا يميز بين الأمرين لأن شغفه بقطع الخصومات الظاهرة لا غير « والحجامة » وشرب الدواء البشيع لا تطيب به النفس بل يطيب به القلب — وكذلك كل ما ياباه الطبع ويريده العقل لمصلحة البدن فى العاقبة .

وهذا باب طويل . وأصله أن لا تستحل مال غيرك الا برضاء مطلق صاف . وينبغى أن لا تأكل من السؤال . فان سألت فاحذر أن تسأل على المأفربما يعطى بالحياء — وذلك ليس مقرونا بالرضاء فان المستحى يؤثر

ألم ازالة الملك على ألم الحياء . ولا فرق بين أن تأخذ ماله بضرب ظاهره بالسوط وبين أن تأخذه بضرب باطنه بسوط الحياء ، فالكل مصادرة واحذر أيضا أن يعطيك بالدين . وذلك بأن يعطيك لظنه أنك ورع تقى فتأكل بالدين ويكون من شرط حله أن لا يكون فى باطنك ما لو اطلع عليه المعطى لامتنع من الاعطاء ، فلا فرق بين من يأخذ بالتصوف والتقوى وليس هو متصفا به باطنا وبين من يزعم أنه علوى ليعطى وهو كاذب . وكل ذلك حرام عند ذوى البصائر وان أفتى الفقيه بالحل بناء على الظاهر .

« الفن الثانى » أن تراجع قلبك وان أفتوك فان الاثم حراز القلوب فالذى يضرك ما حاك فى قلبك — ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « استفت قلبك وان أفتوك وأفتوك » وهذا السر طويل ذكره . ولكن اعلم على الجملة أن المحذور من الحرام اظلام القلب والمطلوب من الحلال تنويره — وذلك يتشعب من اعتقادك لا من نفس المعتقد . فمن وطئ امرأة على ظن أنها أجنبية . فاذا هى منكوبة حصل اظلام القلب . ولو وطئ أجنبية على ظن أنها زوجته لم يحصل — وكذلك فى النجاسات والطهارات المؤثرة فى تنوير القلب وهمك واعتقادك فما أمرت بأن تصلى وثوبك طاهر بل ان تصلى وأنت تعتقد أنه طاهر فاستشعار الطهارة مؤثرة فى اشراق القلب وان لم يكن على وفق الحال — ولذلك تقول ان من صلى ثم تذكر أنه كان معه نجاسة فليس عليه الاعادة على الأصح لأنه ﷺ خلع نعليه فى أثناء صلاته لما أخبره جبريل عليه السلام بأن عليهما قدرا واستمر فيها ، ولذلك يشدد الأمر على الموسوس فانه لما لم يطمئن قلبه باعتقاد الطهارة فيجب عليه الاستقصاء والمعاودة . وأولئك قوم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فهلكوا باستقصائهم ، كما قال عليه السلام « هلك المتنطعون » — فكذلك فى الحلال أنت متعبد بما يطمئن اليه قلبك لا بما يفتى به المفتى فاستفت قلبك .

فصل

اياك أن تشدد على نفسك فتقول ان أموال الدنيا كلها حرام . وقد أخبثتها الأيدى العادية والمعاملات الفاسدة . فأقتنع بالحشيش مترها أو

آتناول من الجميع متوسعا . لا أفضل فيه بين حلال وحرام بل اعلم قطعا
أن الحلال بين والحرام بين . وبينهما أمور متشابهات - كذلك كان في
عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكذلك يكون أبد الدهر .
فاستمد من السر الذي ذكرناه فانك غير متعبد بما هو في نفسه حلال بل
بما هو في اعتقادك حلال لا تعرف سببا ظاهرا في تحريمه فقد توضأ
رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزادة مشرك وتوضأ عمر رضي الله
عنه من جرة نصرانية . ولو عطشوا لشربوا منه . وشرب الماء النجس
حرام . ولكن استصحبوا يقين الطهارة ولم يتركوها لتوهم النجاسة .

وكذلك كل مال صادفته في يد رجل مجهول عندك حاله . فلك أن
تشتري منه وتأكل من ضيافته تحسينا للظن بالمسلم فان الأصل أن ما في
يده فهو حلال . وما تصادفه في يد رجل عرفته بالصلاح فهو أولى بأن
تعتقه حلال « نعم » يجب الحذر مما تصادفه في يد سلطان ظالم أو
رجل عرفته بالربا أو بيع الخمر فيجب الحذر منه حتى تسأل وتمتص
وتعرف انه من أين حصل له . فان ظهر لك جهة حصوله وانه حلال فلك
أخذه والا فلا . فلاعتناد على العلامة الظاهرة وهي قرينة حاله . وهذا
إذا كان أكثر أمواله كذلك . فان كان أكثرها حلالا فلك أن تأكل منه
وان تركته فذلك ورع . فقد كتب بعض وكلاء ابن المبارك من البصرة
اليه يسأله عن معاملة رجل يعامل السلطان . فقال ان كان لا يعامل غير
السلطان فلا تعامله . وان كان يعامل غيره أيضا فعامله .

وبالجملة الناس في حقك ستة أقسام « أحدها » أن يكون مجهولا
فكل من ماله والحذر ليس بواجب بل هو محض الورع « الثاني » أن
نعرفه بالصلاح فكل منه ولا تتورع . فالورع فيه وسوسة . فان أدى
إلى الأذى والايحاش فهو معصية وحرام لما فيه من الإيذاء . ولما فيه من
سوء الظن بالرجل الصالح « الثالث » أن تعرفه بالظلم والربا حتى علمت
أن كل ماله أو أكثره حرام كالسلاطين الظلمة وغيرهم فمالهم حرام
« الرابع » أن تعرف أن أكثر أمواله حلال ولكن لا يخلو عن حرام
كرجله تجارة وميراث وهو مع هذا في عمل السلطان فلك الأخذ
بالأغلب لكن الترك من الورع المهم « الخامس » أن يكون مجهولا عندك

لكن ترى عليه علامة الظلم كالقباة والقلنسوة وهيئة الظلمة . فهذه علامة ظاهرة توجب الحذر فلا تأكل من ماله الا بعد التفتيش « السادس » أن ترى عليه علامة الفسق لا علامة الظلم كطول الشارب وانقسام شعر الرأس قزعا أو رأيته يشتم غيره أو ينظر الى امرأة . فان علمت له مالا موروثا أو تجارة لم يحرم ماله بذلك . وان كان أمره مجهولا عندك فهذا فيه خطر لأن علامة الفسق أضعف دلالة من علامة الظلم ولكن الأظهر عندى انه لا يحرم ماله لأن ظاهر اليد والاسلام يدل على الملك دلالة أظهر من دلالة هذه العلامات على التحريم . وليست هذه الدلالة أقوى من دلالة النصرانية والمجوسية على نجاسة الماء . ولم يلتفت اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر رضى الله عنه أما علامة الظلم فتضاهى ما اذا رأينا ظبية تبول فى ماء ثم وجدنا الماء متغيرا فأمكن أن يكون من طول المكث وأمكن أن يكون من البول فانه يجب اجتنابه احالة على السبب الظاهر . ثم من وراء ذلك كله عليه أن يستفتى قلبه . فاذا وجد فى قلبه حزازة فليجتنبه . فالاثم حزازة القلوب وحكاكات الصدور . ولكن ههنا دقيقة يغفل عنها أهل الورع . وهى أنه حيث يكون الترك من الورع أو من حزازة فى النفس فلا يجوز الترك والسؤال بحيث يؤذى فالمجهول اذا قدم اليك طعاما فاسأله انه من أين استوحش وتأذى . والايداء حرام . وسوء الظن حرام وان سألته عن غيره بحيث يدرى زاد الايداء وان سألت بحيث لا يدرى فقد تجسست وأسأت الظن . وبعض الظن اثم وتساهلت بالغيبة والتهمة وكل ذلك حرام . وترك الورع ليس بحرام . فليس لك الا التلطف بالترك فان لم يكن الا بايداء فعليك أن تأكل فان طيبة قلب المسلم وصيافته عن الايداء أهم من الورع . فايالك أن تكون من القراء المغرورين الذين لا يدركون دقائق الورع .

« واعلم » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من صدقة بريرة ولم يسأل عن المتصدق . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحب اليه الهدايا فيقبل ولا يسأل . نعم سأل فى أول قدومه الى المدينة عما حبلى اليه هل هو صدقة أو هدية لأن ذلك ليس فيه ايداء ولأن قرينة الحال كانت تقتضى الامكان فى الصدقة والهدية على وتيرة واحدة وكان صلى

الله عليه وسلم يدعى الى الضيافات فيجيب ولا يسأل ولم ينقل السؤال الا نادرا في محل الريبة « فان قلت » فان وقع طعام حرام في سوق فهل نشتري من ذلك السوق « فأقول » ان تحققت أن الحرام هو الأكثر فلا تشتري الا بعد التفطيش . وان علمت أن الحرام كثير وليس بالأكثر فلك الشراء والتفتيش من الورع .

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يشترون في أسفارهم من الأسواق مع علمهم بأن فيهم أهل الربا والغصب وأهل الغلول في الغنيمة . وكانوا لا يتركون المعاملة معهم . وهذا الباب يستدعى شرحا طويلا . فان رغبت فيه فطالع كتاب الحلال والحرام من كتب الاحياء تشهد عند مطالعته بأنه لم يصنف في فنه مثله في التحقيق والتحصيل والحاطة بجميع التفاصيل .

الأصل الثامن في القيام بحقوق المسلمين

وحسن الصحبة معهم

وهو ركن من أركان الدين . اذ الدين معناه السفر الى الله تعالى . ومن أركان السفر حسن الصحبة في منازل السفر مع المسافرين والخلق كلهم سفر يسير بهم العمر سير السفينة بركابها .

« واعلم » أن الانسان في الدنيا اما أن يكون وحده أو يكون مع خواصه من أهل وولد وقريب وجار أو يكون مع عموم الخلق ، فهذه ثلاثة أحوال وعليه حسن الصحبة واداء الحقوق في جميع هذه الأحوال .

الحالة الاولى

أن يكون وحده وليعلم أنه بنفسه عالم وأن باطنه يشتمل على أصناف من الخلق مختلفى الطباع والأخلاق فان لم يحسن صحبتهم ولم يهتم بحقهم هلك ، وأصناف جنود الباطن كثيرة « وما يعلم جنود ربك الا هو » وقد استقصينا بعض ذلك في كتاب « عجائب القلب » ونذكر الآن أمراء الجنود ورؤوسها ، فنقول فيك شهوة تجذب بها الى نفسك

النافع وغضب تدفع به عن نفسك انضار ، وعقل تدبر به الأمور وترعى به الرعاية ، فأنت باعتبار غضبك كلب وباعتبار شهوتك بهيمة كالفرس مثلا ، وباعتبار عقلك ملك وأنت مأمور بالعدل بينهم والقيام بحقوقهم والاستعانة بهم لتقتنص بمعوتتهم سعادة الأبد ، فإن رضى الفرس وأدبت الكلب وسخرتهما للملك تيسر لك الظفر بما طلبت ، وإن سخرت العقل فى استتباط الحيل لتحصيل ما يتقاضاه الكلب بغضبه (١) ولجأه والفرس بحرصه وجشعه أوفيت على العطب فضلا عن ادراك مقصود الطلب فصرت منكوسا معكوسا فاجرا ظالما لأن الظلم وضع الشيء فى غير موضعه ، ولو رأيت شخصا جعل فى طاعته ملك وكلب وخنزير فلم يزل يضطر الملك الى أن يسجد للخنزير والكلب ، فهل تراه ظالما مستوجبا للمعنة ، ولو كوشفت بحالك عند منامك أو عند فيائك عن نفسك كما وصفناه فى الاستغراق بالله لرأيت كل من أطاع شهوته وغضبه ساجدا لكلب وخنزير اذ لم يكن الكلب كلبا لصورته بل للمعناه ، وكذلك ترى نفسك بعد الموت لأن المعانى فى عالم الآخرة تستتبع الصور ولا تتبعها فتتشكل كل شىء بصورة توازى معناه فيحشر المتكبرون فى صغر الذر يطأهم من أقبل وأدبر ، والمتواضعون أعزاء .

« وأما هذا العالم » فعالم التلبيس فقد يودع معنى الخنزير والكلب فى صورة الانسان فلا تغتر به فان ذلك ينكشف يوم تبلى السرائر ، فعليك أن تحسن صحبة رفقاءك الثلاثة فتكسر شر الشهوة بسطوة الغضب وتقل من غلواء الغضب بخداع الشهوة ، وتسلب أحدهما على الآخر فان ذلك بليغ جدا فى تقويمهما حتى ينقادا للعقل والشرع فيستعملهما العقل بحيث ينتفع بهما كما يستعمل الصائد الفرس والكلب عند الحاجة ويسكنهما عند الاستغناء وشرح هذا الرياضة والصيد طويل ذكرناه فى كتاب رياضة النفس .

(١) وفى نسخة « بعضه » .

الحالة الثانية

صحبتك مع عموم الخلق فأقل درجات حسن الصحبة كف الأذى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » وفوق ذلك أن تنفعهم وتحسن اليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم « الخلق كلهم عيال وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله » وفوق ذلك أن تتحمل الأذى منهم وتحسن مع ذلك اليهم ، وذلك درجة الصديقين ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه « إن أردت أن تسبق الصديقين فصل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك » هذه جملة الأمر ، وتفصيل هذه الحقوق كثيرة ونقتصر من جملتها على عشرين وظيفة .

« فمنها » أن لا تحب للناس إلا ما تحب لنفسك قال عليه السلام « من سره أن يزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » .

« ومنها » أن يتواضع لكل أحد ولا يفتخر عليه فإن الله لا يحب كل مختال فخور ، وإن تكبر عليه غيره فليحتمل قال الله تعالى « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » .

« ومنها » أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان قال عليه السلام « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا » وقال عليه السلام « من أجل الله تعالى أكرام ذى الشيبة المسلم » وقال صلى الله عليه وسلم « ما وقر شاب شيخا لسنه إلا قبض الله له فى شيبته من يوقره » وهذا يبشره بطول الحياة مع الأجر .

« ومنها » أن تكون مع كافة الخلق مستبشرا طلق الوجه وقال صلى الله عليه وسلم « أتدرون على من حرمت النار » قالوا الله ورسوله أعلم قال « على الهين اللين السهل القريب » وقال صلى الله عليه وسلم « إن الله يحب السهل الطلق » .

« ومنها » اصلاح ذات البين بين المسلمين ولو بالمبالغة والزيادة
فى الكلام قال صلى الله عليه وسلم « ليس بكذاب من أصلح بين
الاثنين ، فقال خيرا أو نمت خيرا » وقال صلى الله عليه وسلم « ألا
أخبركم بأفضل من درجات القيام والصلاة والصدقة » قالوا بلى يا رسول
الله قال « اصلاح ذات البين وفساد ذات البين هى الحالقة » .

« ومنها » أن لا تسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض ولا تبلغ
بعضهم ما تسمع من بعض قال صلى الله عليه وسلم « لا يدخل الجنة
قتات » وقيل من نم اليك نم عليك .

« ومنها » أن لا تزيد فى الهجرة عند الوحشة على ثلاثة أيديم قال
صلى الله عليه وسلم « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » وقال
صلى الله عليه وسلم « من أقال مسلما عشرته أقاله الله تعالى عشرته يوم
القيامة » .

« ومنها » أن تحسن الى كل أحد كان أهلا لذلك أو لم يكن قال
صلى الله عليه وسلم « اصنع المعروف الى من هو أهله والى من ليس أهله
فان لم يصب أهله فأنت من أهله » .

« ومنها » أن تخالق كل صنف بأخلاقهم ولا تلتبس من الجاهل
والغبي ما تلتبس من الورع العالم ، قال داود عليه السلام « الهى كيف
لى أن يجبنى الناس وأسلم فيما بينى وبينك » فأوحى الله سبحانه اليه
« خالق أهل الدنيا بأخلاق الدنيا ، وخالق أهل الآخرة بأخلاق الآخرة » .

« ومنها » أن تنزل الناس منازلهم فتزيد فى اكرام ذى المنزلة ، وان
كانت منزلته فى الدنيا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط رداءه
لبعضهم ، وقال « اذا جاءكم كريم قوم فأكرموه » .

« ومنها » أن تستر عورات المسلمين ، قال صلى الله عليه وسلم
« لا يرى امرؤ من أخيه عورة فيسترها عليه الا دخل الجنة » وقال
صلى الله عليه وسلم « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان
فى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فان من يتبع عورة

أخيه المسلم يتبع الله عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه ، ولو فى جوف بيته » .

« ومنها » أن تتقى مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن وألستهم عن الغيبة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اتقوا مواضع التهم » وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى نساءه فمر به رجل ، فسلم عليه فلما مر دعاه ، فقال « يا فلان هذه زوجتى صفية ، فقال يا رسول الله من كنت أظن فيه لا أظن فيك ، فقال : ان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم » .

« ومنها » أن تسعى فى قضاء حوائج المسلمين ولو بشفاعة ، قال صلى الله عليه وسلم . اشفعوا الى تؤجروا فانى أريد الأمر فأؤخره كى تشفعوا الى فتؤجروا » وقال صلى الله عليه وسلم « من مشى فى حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار قضاها أو لم يقضها كان خيرا له من اعتكاف شهرين » وقال صلى الله عليه وسلم « قيامك مع أخيك ساعة خير من اعتكافك سنة »

« ومنها » أن تبادر بالسلام على كل مسلم وتصافحه ليكون لك فضل البداية ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا التقى المسلمان فتصافحا قسمت بينهما سبعون رحمة تسع وستون لأحسنهما برا » .

« ومنها » أن ينصر أخاه فى غيبته فيرد عن عرضه وماله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من أحد ينصر مسلما فى موضع يهتك فيه من عرضه وتستحل حرمة الا نصره الله فى موطن يجب فيه نصرته . وما من أحد يخذل مسلما فى موضع تهتك فيه حرمة الا خذله الله فى موضع يجب فيه نصرته » .

« ومنها » أن تدارى أهل الشر لتسلم منهم ، قالت عائشة رضى الله عنها : استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال ائذنوا له فبئس رجل العشيرة ، فلما دخل ، ألان له القول حتى ظننت أن له عنده منزلة ، فلما خرج راجعته فى ذلك ، فقال « يا عائشة ان شر الناس منزلة

عند الله يوم القيامة من يكرمه الناس اتقاء فحشه » ، وقال صلى الله عليه وسلم « ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقة » ، وقال صلى الله عليه وسلم « خالطوا الناس بأعمالهم وزايلوهم بالقلوب » .

« ومنها » أن تحذر مجالسة الأغنياء وتكثر مجالسة المساكين ، قال صلى الله عليه وسلم « اياكم ومجالسة الموتى » قيل ومن هم ، قال الأغنياء . وقال صلى الله عليه وسلم « اللهم أحيى مسكينا وأميتى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين » وكان سليمان عليه السلام اذا رأى فى المسجد مسكينا جلس اليه وقال مسكين جالس مسكينا . وقال موسى عليه السلام « الهى أين أطلبك ، قال عند المنكسرة قلوبهم من أجلى .

« ومنها » أن لا يجالس الا من يفيد فى الدين فائدة أو من يستفيد منه . فأما أهل الغفلة فيتحذر منهم . قال صلى الله عليه وسلم « الوحدة خير من الجليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة » فاذا أكثر من مجالسة أهل الغفلة فينتقص من دينه بكل جلسة شئ فليقدر أن كل واحد منهم لو كان يأخذ منه فى كل جلسة سلكا من ثوبه أو شعرة من شعر لحيته أما كان يحذره خيفة أن يصير على القرب أمرد عاريا . فالحذر لأجل الدين أولى .

« ومنها » أن يعود مرضاهم ، ويشيع جنازتهم ، ويزور قبورهم ، ويدعو لهم فى الغيبة ، ويشمت العاطس ، وينصف الناس من نفسه ، وينصح اذا استنصح . الى غير ذلك من حقوق كثرت فيها الأخبار آثرنا فيها الاختصار . وجملتها أن تعمل فى حقهم ما تحب أن يعمل فى حقك من احسان واهتمام وكف أذى .

الحالة الثالثة

الصحة مع من يدلى — سوى عموم الاسلام — بخاصية كجوار أو قرابة أو ملك .

قال صلى الله عليه وسلم « اذا رميت كلب جارك فقد آذيته » ، وقال صلى الله عليه وسلم « أول خصمين يوم القيامة جاران » ، وقيل له صلى الله عليه وسلم ان فلانة تصوم النهار وتصلى الليل وتؤذى الجيران

فقال « هي في النار » ، وقال صلى الله عليه وسلم « أتدرون ما حق الجار ان استعان آعنته ، وان استقرضك أفرضته ، وان اقتقر جدت عليه ، وان مرض عدته ، وان مات اتبعت جنازته ، وان أصابه خير هنأته ، وان أصابته مصيبة عزيته ، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح الا بأذنه ، وإذا اشتريت فاكهة فاهد له وان لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ، ولا تؤذم بقتار قدرك الا أن تغرف له منها . أتدرون ما حق الجار ، والذي نفسى بيده لا يبلغ حق الجار الا من رحمه الله » :

« وأما القرابة » فقد قال صلى الله عليه وسلم « قال الله تبارك وتعالى أنا الرحمن وهذه الرحم شققن لها اسما من اسمى . فمن وصلها وصلته . ومن قطعها بنته » وقال صلى الله عليه وسلم « صلة الرحم تزيد في العمر » ، وقال صلى الله عليه وسلم « توجد رائحة الجنة على مسيرة خمس مائة عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم » ، وقال صلى الله عليه وسلم « ير الوالدين أفضل من الصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله عز وجل » ، وقال صلى الله عليه وسلم « ير الوالدة على الولد ضعفان » ، وقال ﷺ « ساووا بين أولادكم بالعطية » .

« وأما المملوك » فقد قال فيهم صلى الله عليه وسلم « اتقوا الله فيما ملكت أيديكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون ، فإن الله ملككم إياهم ولو شاء للملكهم إياكم » وقال صلى الله عليه وسلم « اذا كفى أحدكم مملوكه طعاما فكفاه حره وعلاجه وقربه اليه فليجلسه فليأكل معه أو ليأخذ لقيسة فليرغها وليضعها في يده وليقل كل هذه » ، وسئل صلى الله عليه وسلم ، كم نغفوا عن المملوك في اليوم والليلة ، قال سبعين مرة ، فجملة حق المملوك أن يشركه في طعامه وكسوته ، ولا يكلفه فوق طاقته ويعفو عن زلته ولا ينظر اليه بعين الكبر والازدراء ، ويعلمه مهمات دينه .

« وأما حقوق المنكوحة » فتزيد على هذا اذ يجب لها مع القيام بمواجباتها حسن العشرة والمطايبة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي » وكان صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس مع نسائه ، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى .

فصل

من أصول الدين فى أمر الصحبة اتخاذ الإخوان فى الله عز وجل ، قال تعالى لبعض أنبيائه « أما زهدك فى الدنيا فقد استعجلت الراحة » ، وأما انقطاعك الى فقد تعزرت بى فهل واليت فى وليا ، وهل عاديت فى عدوا » وقال صلى الله عليه وسلم « يقول الله يوم القيامة أين المتحابون لجلالى اليوم أظلمهم فى ظلى يوم لا ظل الا ظلى » وأوحى الله سبحانه الى عيسى عليه السلام « لو انك عبدتنى بعبادة أهل السموات والأرض وحب فى الله ليس وبغض فى الله ليس ما أغنى عنك ذلك شيئا » ، وقال صلى الله عليه وسلم « ان حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور وليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء » فقالوا يارسول الله حلهم لنا من هم . فقال « المتحابون فى الله » ، والمتجالسون فى الله ، والمتزاوون فى الله عز وجل .

« واعلم » أن كل حب لا يتصور دون الايمان بالله واليوم الآخر فهو حب فى الله ، ولكنه على درجتين « احدهما » أن تحبه لتنال منه فى الدنيا نصيبا يوصلك الى الآخرة كحبك أستاذك وشيخك ، بل تلميذك الذى ينمو علمك بتعليمه ، بل خادمك الذى يفرغ قلبك عن كنس بيتك وغسل ثوبك لتتفرغ بسببه لطاعة الله تعالى بل المنفق عليك من ماله اذا كان غرضك من ذلك افراغ القلب لعبادة الله تبارك وتعالى ، « الثانية » وهى أعلى أن تحبه لأنه محبوب عند الله عز وجل ويحب الله وان لم يتعلق غرض به لك فى الدنيا والآخرة من علم أو معونة على دين أو غيره ، وهذا أكمل لأن الحب اذا غلب تعدى الى كل من هو من المحبوب بسبب حتى يحب الانسان محب محبوبه ومحبوب محبوبه ، بل يميز بين الكلب الذى هو فى سكة محبوبه وبين سائر الكلاب ، وانما سر آية الحب بقدر غلبة الحب ، ومن أحب لقاء الله لم يسكنه أن لا يحب عباده الصالحين المرضى عنده الا أن ذلك قد يقوى حتى يحمل أن يسلك بهم مسلك نفسه بل يؤثرهم على نفسه ، وقد يقصر عن ذلك ..

وفضلهم عنده ينقسم بقدر درجته وقوته ، وكذلك يبغض لا محالة من بعصيه ويخالف أمره ، ويظهر أثر ذلك فى مجانبته ومهاجرته له وتقطيبيه الوجه عند مشاهدته ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « اللهم لا تجعل لناجر على يدا فيحبه قلبى » حذرا من أن يقدح ذلك فى البغض فى الله . وبالجملة من لا يصادف من نفسه الحب فى الله ، والبغض فى الله بهذه الأسباب فهو ضعيف الايمان . وهذا له تفصيل وتحقيق . فاطلبه من كتاب العسجة والأخوة فى الله تعالى .

الأصل التاسع فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

قال الله تعالى « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » الآية . وقال تعالى « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » الآية . وقال تعالى « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون » . وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى خطبته : أيها الناس انكم تقرأون هذه الآية وتؤولونها على خلاف تأويلها « يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهديتم » ، وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ما من قوم عملوا بالمعاصى وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل الا أوشك أن يعصمهم الله بعذاب من عنده » ، وقالت عائشة رضى الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « عذب أهل قرية فيها ثمانية عشر ألفا أعمالهم أعمال الأنبياء » قالوا يا رسول الله كيف ذلك ، قال « لم يكونوا يغضبون الله عز وجل ، ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر » .

فصل

كل من شاهد منكرا ، ولم ينكره وسكت عنه فهو شريك فيه ، فالمستع شريك فى المعتاب ، ويجزى هذا فى جميع المعاصى حتى فى مجالسة من يلبس الديباج ويختتم بالذهب ويجلس على الحرير . والجلوس فى الدار أو فى حمام على حيطانها صور أو فيها أوانى من

ذهب أو فضة أو الجلوس في مسجد يسيء الناس الصلاة فيه فلا يتسول.
الركوع والسجود ، والجلوس في مجلس وعظ يجري فيه ذكر البدعة
أو في مجلس مناظرة أو مجادلة يجري فيها الإيذاء والإيحاء بالسفاهة
والشتم ، وبالجمل من خالط الناس كثرت معاصيه وإن كان تقيا في
نفسه إلا أن يترك المداينة ولا تأخذه في الله لومة لائم ، ويشغل بالحسد
والمنع وإنسا يسقط عنه الوجوب بأمرين :

« أحدهما » أن يعلم أنه إن أنكر لم يلتفت إليه ولم يترك المنكر
ونظر إليه بعين الاستهزاء ، وهذا هو الغالب في منكرات ترتكبها الفقهاء
ومن يزعم أنه من أهل الدين ، فهنا يجوز السكوت ، ولكن يستحب
الزجر باللسان اظهارا لشعار الدين مهما لم يقدر على غير الزجر باللسان ،
ويجب أن يفارق ذلك الموضع فليس يجوز مشاهدة المعصية بالاختيار ،
فمن جلس في مجلس الشرب فهو فاسق وإن لم يشرب ، ومن جالس
مغتتابا أو لابس حرير أو أكل ربا أو حرام فهو فاسق فليقم من موضوعه .

« والثاني » أن يعلم أنه يقدر على المنع من المنكر بأن يرى زجاجة
فيها خمر فيرميها فتكسر ، أو يسلب آلة الملاهي من يده ويضربها على
الأرض ، ولكن يعلم أنه يضرب أو يصاب بسكروه . فهنا يستحب
الحسبة لقوله تعالى « وإنه عن المنكر واصبر على ما أصابك » ولا يجب
إلا أن يكون المكروه الذي يصيبه له درجات كثيرة يطول النظر فيها
ذكرناها في كتاب الأمر بالمعروف من الأحياء ، وعلى الجملة فلا يستقط
الوجوب إلا بسكروه في بدنه بالضرب أو في ماله بالاستهلاك أو في جاهه
بالاستخفاف به بوجه يقدح في مروءته ، فاما لخوف استيحاء المنكر
عليه ، وخوف تعرضه له باللسان ، وعداوته له أو توهم سعيه له في
المستقبل بما يسوؤه أو يحول بينه وبين زيادة خير يتوقعها ، فكل ذلك
موهومات وأمور ضعيفة لا يستقط الوجوب بها .

فصل

عمدة الحسبة شيئان « أحدهما » الرفق واللفظ والبداية بالوعظ على سبيل اللين لا على سبيل العنف والترفع والادلال بدالة الصلاح فان ذلك يؤكد داعية المعصية ويحمل العاصي على المناكرة وعلى الايذاء . ثم اذا آذاه ولم يكن حسن الخلق غضب لنفسه وترك الانكار لله تعالى واشتغل بشفاء غليله منه فيصير عاصيا بل ينبغي أن يكون كارها للحسبة يود لو ترك المعصية بقول غيره فانه اذا أحب أن يكون هو المتعرض (١) كان ذلك لما في نفسه من دالة الاحتساب وعزته . قال عليه السلام « لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر الا رفيق فيما يأمر به رفيق فيما ينهى عنه حلیم فيما يأمر به حلیم فيما ينهى عنه فقیه فيما يأمر به فقیه فيما ينهى عنه » .

ووعظ المأمون رحمة الله عليه واعظ بعنف ، فقال : يا رجل ارفق فقد بعث الله تعالى من هو خير منك الى من هو شر مني فأمره بالرفق . فقال الله تعالى « فقولوا له قولاً لنا لعله يتذكر أو يخشى » . وروى أبو امامة الباهلي رضى الله عنه : أن غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال أتأذن لي بالزنا . فصاح الناس به . فقال النبي عليه السلام « أقروه أقروه ادن مني » فدنا منه ، فقال عليه السلام « أتجبه لأمك » فقال : لا ، جعلني الله فداك ، قال عليه السلام « كذلك الناس لا يحبونه لأمتهم » ثم قال « أتجبه لابنتك » قال لا ، قال « كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم » حتى ذكر له الأخت والعمة والخالة ، ويقول عليه السلام « كذلك الناس لا يحبونه » ثم وضع يده على صدره ، وقال « اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحسن فرجه » . فلم يكن بعد ذلك شيء أبغض اليه من الزنا . وقال بعضهم للتفضيل ان سفيان بن عيينة قبل جوائز السلطان . فقال : ماأخذمنهم الا دون حقه . ثم خلا به وعاتبه بالرفق . فقال : يا أبا علي ان لم تكن من الصالحين فانا نجب الصالحين .

(١) وفي النسخة التورية « المتعرض » .

العمدة الثانية

أن يكون المحتسب قد بدأ بنفسه فهدبها وترك ما ينهى عنه أولا .
قال الحسن البصري : اذا كنت تأمر بالمعروف فكن من آخذ الناس به .
والا هلك . فهذا هو الأولى حتى ينفع كلامه والا استهزى به : وليس
هذا شرطا بل يجوز الاحتساب للمعاصي أيضا . قال أنس : قلنا يا رسول
الله ألا تأمر بالمعروف حتى نعمل به كله ولا ننهي عن المنكر حتى نجتنبه
كله . قال عليه السلام « بلى ، مروا بالمعروف وان لم تعملوا به كله وانهاوا
عن المنكر وان لم تجتنبوه كله » ، وقال الحسن البصري يريد أن لا يظفر
الشیطان منكم بهذه الخصلة ، وهو أن لا تأمروا بالمعروف حتى تأتوا به
كله يعنى ان هذا يؤدي الى حسم باب الحسبة . فمن ذا الذى يعصم عن
المعاصي .

الأصل العاشر فى اتباع السنة

اعلم أن مفتاح السعادة اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى
الله عليه وسلم فى جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته حتى فى
هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه . لست أقول ذلك فى آدابه فى العبادات
فقط لأنه لا وجه لاهمال السنن الواردة فيها ، بل ذلك فى جميع أمور
العادات . فبذلك يحصل الاتباع المطلق ، قال الله سبحانه « قل ان كنتم
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله » ، وقال تعالى « وما آتاكم الرسول
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » فعليك أن تلبس سراويل قاعدا وتتعم
قائما ، وتبدأ باليسين فى تنعلك ، وتأكل بيسينك ، وتقليم أظفارك ،
وتبتدىء بسبحة اليد اليمنى وتختتم بابهامها ، وفى الرجل تبتدىء
بخنصر اليمنى وتختتم بخنصر اليسرى . وكذلك جميع حركاتك
وسكناتك . فقد كان محمد بن إسماعيل لا يأكل البطيخ لأنه لم ينقل اليه
كيفية أكل رسول الله ﷺ له . وسهى بعضهم فابتدأ فى لبس الخف
باليسرى . فكفر عن ذلك بكر حنطة . فلا ينبغي أن تتساهل فى أمثال
ذلك فتقول هذا مما يتعلق بالعادات فلا معنى للاتباع فيه لأن ذلك يعلق
عليك بابا عظيما من أبواب السعادة .

فصل

لعلك تشتهي الآن الوقوف على السبب المرغوب فى الاتباع فى هذه الأفعال وتستبعد أن يكون تحت ذلك أمر مهم يقتضى هذا التشديد العظيم فى المخالفة . فاعلم أن ذكر السر فى آحاد تلك السنن طویل لا يحتمل هذا الكتاب شرحه ، لكن ينبغى أن تفهم أن ذلك ينحصر فى ثلاثة أنواع من الأسرار « الأول » أنا قد نبهناك فى مواضع على العلاقة التى بين الملك والملکوت ، وبين الجوارح والقلب ، وكيفية تأثر القلب بعمل الجوارح . فإن القلب كالمرآة ولا تنجلي فيه حقائق الأشياء الا بتصقيله وتنويره وتعديله « أما تصقيله » فإزالة خبث الشهوات وكدورة الأخلاق الذميمة « وأما تنويره » فبأنوار الذكر والمعرفة ، ويعين على ذلك العبادة الخالصة اذا أدت على كمال الخدمة بمقتضى السنة « وأما تعديله » فبأن يجرى فى جميع حركات الجوارح على قانون العدل اذ لا يلد لا تصل الى القلب حتى تقصد بتعديله ، وتحدث فيه هيئة معتدلة صحيحة لا اعوجاج فيها ، وانما التصرف فى القلب بواسطة تعديل الجوارح وتعديل حركاتها ، ولهذا كانت الدنيا مزرعة الآخرة ، ولهذا نعظم حسرة من مات قبل التعديل لانسداد طريق التعديل بالموت اذ تنقطع علاقة القلب عن الجوارح ، فهما كانت حركات الجوارح بل حركات الخواطر أيضا موزونة بميزان العدل حدث فى القلب هيئة عادلة مستوية نستعد لقبول الحقائق على نعت الصحة والاستقامة ، كما تستعد المرأة المعتدلة لمحاكاة الصور الصحيحة من غير اعوجاج .

« ومعنى العدل » وضع الأشياء مواضعها ، ومثاله أن الجهات مثلا أربع ، وقد خص منها جهة القبلة بالتشريف فالعدل أن تستقبلها فى أحوال الذكر والعبادة والوضوء ، وأن تنحرف عنها عند قضاء الحاجة وكشف العورة اظهارا لفضل ما ظهر فضله « ولليمين » زيادة على اليسار غالبا لفضل القوة . فالعدل أن تفضلها على اليسار وتستعملها فى بعض الأعمال الشريفة كأخذ المصاحف والطعام ، وتترك اليسار للاستنجاء وتناول القاذورات « وقلم الظفر » مثلا تطهير لليد

فهو اكرام فينبغى أن تبدأ بالأكرم والأفضل . وربما لا يستقل عقلك بالتفطن للترتيب فى ذلك وكيفية البداية . فاتبع فيه السنة وابتدىء بالمسبحة من اليمنى لأن اليد أفضل من الرجل ، واليمنى أفضل من اليسرى . والمسبحة التى بها الاشارة فى كلمة التوحيد أفضل من سائر الأصابع . ثم بعد ذلك تدور من يمين المسبحة . ولكف ظهر ووجه فوجهه ما تقابله . فاذا جعلت الكف وجه اليد كان يمين المسبحة من جانب الوسطى فقدر اليدين متقابلتين بوجهيهما ، وقدر الأصابع كأنها أشخاص فتدور بالمقراض من المسبحة الى أن تختتم بابهام اليمنى . كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . والحكمة فى ذلك ما ذكرناه . فاذا أنت تعودت رعاية العدل فى دقائق الحركات صارت العدالة والصحة هيئة راسخة فى قلبك واستوت صورها . وبذلك تستعد لقبول صورة السعادة . ولذلك قال الله تعالى « فاذا سويته ونفخت فيه من روحي » ، فروح الله عز وجل مفتاح أبواب السعادة ، ولم يكن نفخها الا بعد التسوية . ومعنى التسوية يرجع الى التعديل . وفى ذلك سر طويل يطول شرحه ، وانما نريد الرمز الى أصله . فان كنت لا تقوى على فهم حقيقته فالتجربة تنفعك . فانظر الى من تعود الصدق كيف يصدق رؤياه غالبا لأن الصدق حصل فى قلبه هيئة صادقة يتلقى لوائح الغيب فى النوم على الصحة . وانظر كيف يكذب رؤيا الكذاب بل رؤيا الشاعر لتعوده التخيلات الكاذبة . فاعوج لذلك صورة قلبه . فان كنت تريد أن تلمح جنات القدس فاترك ظاهر الاثم وباطنه ، واترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، واترك الكذب حتى فى حديث النفس أيضا . « السر الثانى » أن تعلم أن الأشياء المؤثرة فى بدنك بعضها انما يعقل تأثيرها بنوع من المناسبة الى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . كقولك ان العسل يضر المحرورين وينفع البارد مزاجه . ومنها ما لا يدرك بالقياس ويعبر عنه بالخواص ، وتلك الخواص لم يوقف عليها بالقياس بل مبدأ الوقوف عليها وحى أو الهام . فالمغناطيس يجذب الحديد ، والسقمونيا يجذب خلط الصفراء من أعماق العروق . لا على القياس بل بخاصية وقف عليها اما بالالهام أو بالتجربة .

وأكثر الخواص عرفت بالالهام ، وأكثر التأثيرات فى الأدوية وغيرها من قبل الخواص ، فذلك « فاعلم » أن تأثيرات الأعمال فى القلب تنقسم الى ما يفهم وجه مناسبته . كعلمك بأن اتباع الشهوة الدنيوية يؤكد علاقته مع هذا العالم فيخرج من العالم منكوس الرأس موليا وجهه الى هذا العالم اذ فيه محبوبه . وكعلمك ان المداومة على ذكر الله تعالى تؤكد الانس بالله تعالى ، وتوجب الحب حتى تعظم اللذة به عند فراق الدنيا والقدوم على الله سبحانه . اذ اللذة على قدر الحب . والحب على قدر المعرفة والذكر .

« ومن الأعمال » ما يؤثر فى الاستعداد لسعادة الآخرة أو لشقاوتها بخاصية ليست على القياس لا يوقف عليها الا بنور النبوة فاذا رأيت النبى ﷺ قد عدل عن أحد المباحين الى الآخر وآثره عليه مع قدرته عليهما « فاعلم » أنه اطلع بنور النبوة على خاصية فيه وكوشف به من عالم الملكوت ، كما قال صلى الله عليه وسلم «ياأيها الناس ان الله أمرنى أن أعلسكم مما علمنى وأؤدبكم مما أدبنى فلا يكثرن أحدكم الكلام عند المجامعة فانه يكون منه خرس الولد ، ولا ينظرن أحدكم الى فرج امرأته اذا هو جامعها فانه يكون منه العشى . ولا يقبلن أحدكم امرأته اذا هو جامعها فانه يكون منه صسم الولد . ولا يدينن أحدكم النظر فى الماء فانه يكون منه ذهاب العقل » ، وهذا مثال مما ذكرناه وأردنا تنبيهك على اطلاعه على خواص الأشياء بالاضافة الى أمور الدنيا لتقيس به اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ما يؤثر بالخاصية فى السعادة والشقاوة فلا ترضى لنفسك أن تصدق محمد بن زكريا الرازى المنتطب فيسا يذكره من خواص الأشياء فى الحجامة والأحجار والأدوية ، ولا تصدق سيد البشر محمد بن عبد الله الهاشمى المكى المدنى صلوات الله عليه وسلامه فيما يخبر به عنها ، وأنت تعلم أنه صلى الله عليه وسلم مكاشف من العالم الأعلى بجميع الأسرار ، وهذا ينبهك على الاتباع فيسا لا يفهم وجه الحكمة فيه على ما ذكرناه فى السر الأول . « السر الثالث » أن سعادة الانسان أن يتشبه بالملائكة فى النزوع عن الشهوات وكسر النفس الأمارة بالسوء ، ويبعد عن مشابهة البهية المهملة سدى التى تسترسل

فى اتباع الهوى بحسب ما يقتضيه طبعها من غير حاجز ، ومهما تعود الانسان فى جميع الأمور أن يفعل ما يشاء من غير حاجز ألف اتباع مراده وهواه ، وغلب على قلبه صفة البهيمية ، فمصلحته أن يكون فى جميع حركاته ملجبا بلجام يصده عن طريق الى طريق كيلا تنسى نفسه العبودية ولزوم الصراط المستقيم فيكون أثر العبودية ظاهرا عليه فى كل حركة ، اذ لا يفعل شيئا بحسب طبعه بل بحسب الأمر ، فلا ينفك فى جميع أحواله عن مصادمات الزمان بايثار بعض الأمور على بعض .

ومن ألقى زمامه الى يد كلب مثلا حتى لم يكن تصرفه وتردده يحكم طبعه بل يحكم غيره فنفسه أقوم الى قبول الرياضة الحقيقية وأقرب وأقوى من جعل زمامه فى يد هواه يسترسل بها استرسال البهيمية ، وتحت هذا سر عظيم فى تزكية النفس ، وهذه فائدة تحصل بوضع الشارع صلى الله عليه وسلم كيفما وضعه والفائدة الحكيمة والخاصية لا يتغير بالوضع ، وهذا يتغير بالوضع ، فان المقصود أن لا يكون مخلى مع اختياره ، وذلك المقصود يحصل بالمنع عن أحد الجانبين أى جانب كان ، وفى مثل هذا يتصور أن تختلف الشرائع لأنه شرة الوضع ، فيكفيك هذه التنبيهات الثلاث على فضل ملازمة الاتباع فى جميع الحركات والسكنات .

فصل

هذا التحريض كله الذى ذكرته انما هو فى العادات « وأما فى العبادات » فلا أعرف لترك السنة من غير عذر وجها الا كفر خفى أو حق جلى ، بيانه أن النبى صلى الله عليه وسلم اذا قال « تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ، فكيف تسمح نفس المؤمنين بتركها من غير عذر ، نعم يكون السبب فى ذلك اما حق أو غفلة بأن لا يتفكر فى هذا التفاوت العظيم ، ومن يستحسق غيره اذا أثر واحدا على اثنين كيف لا يستحسق نفسه اذا أثر واحدا على سبع وعشرين ، لا سيما فيما هو عماد الدين ومفتاح السعادة الأبدية .

« وأما الكفر » فهو أن يخطر بباله أن هذا ليس كذلك ، وإنما ذكره للترغيب فى الجماعة ، والا فأتى مناسبة بين الجماعة وبين هذا العدد المخصوص من بين سائر الأعداد ، وهذا كفر خفى قد ينطوى عليه الصدر وصاحبه لا يشعر به ، فما أعظم حماقة من يصدق المنجم والطبيب فى أمور أبعد من ذلك ، ولا يصدق النبى المكاشف بأسرار الملكوت ، فان المنجم لو قال لك اذا انقضى سبعة وعشرون يوما من أول تحويل طالعك أصابتك نكبة فاحترز فى ذلك اليوم واجلس فى بيتك ، فلا تزال فى تلك المدة تستشعر وتترك جميع أشغالك ، ولو سألت المنجم عن سببه ، لقال لك انما قلت ذلك لأن بين درجة الطالع وموضع زحل سبعا وعشرين درجة فتتأخر النكبة فى كل درجة يوما أو شهرا ، فاذا قيل لك هذا هوس اذ لا مناسبة له فلا تصدق به فلا يخلو قلبك عن الاستشعار ، وتقول فى أفعال الله تعالى عجائب لا تعرف مناسبتها ولعلها خواص لا تدرك ، وقد عرف بالتجربة أن ذلك مما يؤثر وان لم يعرف مناسبتها ، ثم اذا آل الأمر الى خبر النبوة عن الغيب أنكرت مثل هذه الخواص وطلبت المناسبة الصريحة ، فهل لهذا سبب الا شرك خفى لا بل كفر جلى ، اذ لا محمل له سواء ، وسبب هذا التكاسل كله أنه لا يهيك أمر آخرتك ، فان أمر دنياك لما كان يهيك فتحطأ فيه بقول المنجم والطبيب وبالاختلاج والقال والأمور البعيدة عن المناسبة غاية البعد ، وتتقاد الى الاحتمالات البعيدة لأن الشفيق بسوء الظن مولع ، ولو تفكرت لعلمت أن هذا الاحتياط بالخطر الأبدى أليق « فان قلت » ، ففى أى جنس من الأعمال ينبغى أن تتبع السنة .

« فأقول » فى كل ما وردت به السنة . والأخبار فى ذلك كثيرة . وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم « من احتجم يوم السبت والأربعاء فأصابه برص فلا يلومن الا نفسه » ، وقد احتجم بعض المحدثين يوم السبت ، وقال هذا الحديث ضعيف فبرص ، وعظم ذلك عليه حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام فشكا اليه ذلك ، فقال لهم احتجمت يوم السبت ، فقال : لأن الراوى كان ضعيفا ، قال : أليس كان قد نقل عنى فقال تبث يا رسول الله ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم

بالشفاء فأصبح وقد زال ما به ، وقال صلى الله عليه وسلم « من احتجم يوم الثلاثاء لسبعة عشر كان دواء السنة » ، وقال صلى الله عليه وسلم « من نام بعد العصر فاختم عقله فلا يلومن الا نفسه » ، وقال صلى الله عليه وسلم « اذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يشي في نعل واحد حتى يصلح شسع » ، وقال صلى الله عليه وسلم « اذا ولدت امرأة فليكن أول ما تأكل الرطب فان لم يكن فتمر فانه لو كان شيء أفضل منه لأطعمه الله عز وجل مريم حين ولدت عيسى عليه السلام » ، وقال صلى الله عليه وسلم « اذا أتى أحدكم بالحلواء فليصب منه ، واذا أتى أحدكم بالطيب فليس منه » . وأمثال ذلك في العادات كثيرة ، ولا يخلو شيء منها عن سر .

خاتمة ترتيب الأوراد

وتنعطف على الأصول العشرة

« اعلم » أن هذه العبادات التي فصلناها « منها » ما يسكن الجمع بينها كالصوم والصلاة والقراءة « ومنها » ما لا يسكن الجمع بينها كالقراءة والذكر والقيام بحقوق الناس والصلاة ، فينبغي أن يكون من أهم أمورك توزيع أوقاتك على أصناف الخيرات من صباحك الى مساءك . ومن مساءك الى صباحك ، وتعلم أن مقصود العبادات تأكيد الأُنس بذكر الله عز وجل للأنابة الى دار الخلود ، والتجافي عن دار الغرور ، ولن يسعد في دار الخلود الا من قدم على الله سبحانه محبا له ، ولا يكون محبا له الا من كان عارفا به كثيرا لذكره ، ولا تحصل المعرفة والحب الا بالفكر والذكر الدائم ، ولن يدوم الذكر في القلب الا بالمذكرات وهي العبادات المستغرقة للأوقات على التعاقب ، وباختلاف أصنافها زيادة تأثير في التذكير ومنع الملل وسقوط أثره عن القلب بالدوام الذي ينتهي الى حد الاعتیاد ، نعم ان كنت والها بالله عز وجل مستغرقا به لم تقتصر الى ترتيب الأوراد ، بل وردك واحد وهو ملازمة الذكر ، وما أراك تكون كذلك فان ذلك من أعز الامور ، فان لم تكن والها مستهترا فعليك أن ترتب أورادك . فأحد الأوراد هو وقت انتباهك من النوم الى طلوع الشمس وينبغي أن تجمع في هذا الوقت الشريف بعد الفراغ من الصلاة بين

الذكر والدعاء والقراءة والتفكير فإن لكل واحد أثرا آخر في تنوير القلوب ، وتعرف كيفية ذلك وتفصيله من كتاب « بداية الهداية » ، وكتاب ترتيب الأوراد » وكذلك تفصل بين الطلوع والزوال ، وبين الزوال والغروب ، وبين الغروب والعشاء فانها من أشرف الأوقات ، لأن النشاط انما يتوفر بأن تميز ورد كل وقت لتكون في كل وقت عبادة أخرى تنتقل من بعضها الى بعض ، هذا ان كنت من العباد .

« فان كنت » معلما أو متعلما أو واليا فلاشتغال بذلك أولى في بياض النهار ، وأفضل من العبادات البدنية لأن أصل الدين العلم الذي به يحصل التعظيم لأمر الله سبحانه والنفع الذي يصدر عن الشفقة على خلق الله تعالى ، وكذلك ان كنت معيلا محترفا فالقيام بحق العيال بكسب الحلال أفضل من العبادات البدنية ، ولكن في جميع ذلك لا ينبغي أن تخلو وتنفك عن ذكر الله تعالى بل تكون كالمستهتر بمعشوقه المدفوع الى شغل من الأشغال لضرورة وقته ، فهو يعمل ببدنه وهو غائب عن عمله حاضر بقلبه مع معشوقه .

حكى عن أبي الحسن الجرجاني أنه كان يعمل بالمسحاة دائما ، وكان يقول أعطينا اليد واللسان والقلب ، فاليد للعمل ، واللسان للخلق ، والقلب للحق . ولنقتصر على هذا القدر في قسم الطاعات الظاهرة ، ففيه الكفاية ان شاء الله .

القسم الثالث في تزكية القاب عن الأخلاق المذمومة

قال الله تعالى « قد أفلح من تزكى » ، وقال « قد أفلح من زكاها » ، والتزكية هي التطهير ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الطهور شطر الايمان » فافهم منه أن كمال الايمان بتزكية القلب (١) عما لا يحبه

(١) نعم ما قال بعض شعراء الفرس فيما له مناسبة بهذا البحث
دردل همه شرك روى برخاك جه سود
يا جسم بليد وجامه باك جه سود
زهراست كناه توبه ترياق وي است
جون زهر بجان رسيد ترياق جه جه سود =

الله عز وجل وتحليلته بما يحبه الله فالتزكية شطر الايمان ، وكيف يشتغل بالطهارة من لا يعرف النجاسة - فلنذكر الأخلاق المذمومة ، وهى كثيرة ، ولكن نحتاج أن نرد شعبها الى عشرة أصول .

الأصل الاول فى شره الطعام

وهو من الأمهات لأن المعدة ينبوع الشهوات اذ منها تتشعب شهوة الفرج . ثم اذا غلبت شهوة المأكول والمنكوح يتشعب منها شره المال اذ لا يتوصل الى قضاء الشهوتين الا به . ويتشعب من شهوة المال شهوة الجاه اذ يعسر كسب المال دونه . ثم عند حصول المال والجاه وطلبهما تزدحم الآفات كلها كالكبر والرياء والحسد والحقد والعداوة وغيرها ، ومنبع جميع ذلك البطن - فلهذا عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الجوع ، فقال عليه السلام (ما من عمل أحب الى الله تعالى من الجوع والعطش) وقال (لا يدخل ملكوت السماء من ملأ بطنه) وقال عليه السلام (سيد الأعمال الجوع) وقال عليه السلام (الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هى العبادة) وقال عليه السلام (أفضلكم عند الله تعالى أطولكم جوعا وتفكرا وأبغضكم الى الله تعالى كل أكل شروب نؤوم) وقال عليه السلام (ماملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه) وقال عليه السلام (ان الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجارى الشيطان بالجوع والعطش) وقال عليه

== وهذه ترجمة البيتين :

ما الفائدة فى وضع الوجه والجبهة على التراب ، والقلب ممتلىء بالشرك ، وما الفائدة من نظافة الألبسة مادام الجسم وسخا ، الذنب كالسم والتوبة ترياقه ، وحينما يصل السم الى القلب ماذا ينفع الترياق ، ومثله قول الشاعر العربى :

لا يفرنك ثوب نقيت فى بالصابون والماء نظيفة
تشبه البيضة لما فسدت قشرها أبيض والباطن جيفة

السلام لعائشة رضى الله عنها (أديموا قرع باب الجنة يفتح لكم) قالت كيف نديم قال عليه السلام (بالجوع والظمأ) وقال عليه السلام « كلوا واشربوا فى أنصاف البطون فانه جزء من النبوة » .

فصل

علك تشتهى أن تعلم السر فى تعظيم الجوع ومناسبته لطريق الآخرة « فاعلم » أن له فوائد كثيرة ولكن يرجع أصولها الى سبع :

« أحداها » صفاء القلب ونفاذ البصيرة فان الشبع يورث البلادة ويعمى القلب . قال صلى الله عليه وسلم (من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه ولا يخفى أن مفتاح السعادة المعرفة ولا تنال الا بصفاء القلب فلذلك كان الجوع قرع باب الجنة .

« الثانية » رقة القلب حتى يدرك به لذة المناجاة ويتأثر بالذكر والعبادة . وقال الجنيد : يجعل أحدكم بينه وبين قلبه مخلاة من الطعام ويريد أن يجد حلاوة المناجاة ، ولا يخفى عليك أن أحوال القلب من الخشية والخوف والركة والمناجاة والانكسار بالهيبة من مفاتيح أبواب الجنة وان كان باب المعرفة فوقه والجوع فرع لهذا الباب .

« الثالثة » ذل النفس وزوال البطر والطغيان منها فلا تكسر النفس بشئ كالجوع والطغيان داع الى الغفلة عن الله تعالى وهو باب الجحيم والشقاوة — والجوع اغلاق لهذا الباب . وفى اغلاق باب الشقاوة فتح باب السعادة — ولذلك لما عرضت الدنيا عليه صلى الله عليه وسلم قال (لا بل أجوع يوما وأشبع يوما فاذا جعت صبرت وتضرعت . واذا شبعت مسكرت) « الرابعة » أن البلاء من أبواب الجنة لأن فيه مشاهدة طعم العذاب وبه يعظم الخوف من عذاب الآخرة . ولا يقدر الانسان على أن يعذب نفسه بشئ كالجوع فانه لا يحتاج فيه الى تكلف . وترتبط بها فوائد أخرى فيكون مشاهداً بلاء الله تعالى على الدوام .

« الخامسة » وهى من كبار الفوائد ، كسر شهوات المعاصى والاستيلاء على النفس الأمانة بالسوء وكسر سائر الشهوات التى هى

منايع المصاى . قال على رضى الله عنه « ما شبت قط الا عصيت أو همت بالمعصية » وقالت عائشة رضى الله عنها أول بدعة حدثت بعد رسول الله ﷺ الشبع أن القوم اذا شبت بطونهم جمحت بهم نفوسهم الى الدنيا .

« السادسة » خفة البدن للتهجد والعبادة وزوال النوم المانع من العبادة . فان رأس مال السعادة العمر . والنوم ينقص العمر اذ يمنع من العبادة . وأصله كثرة الأكل . قال أبو سليمان الداراني من شبع دخل عليه ست آفات : فقد حلاوة العبادة . وتعذر حفظ الحكمة . وحرمان الشفقة على الخلق لأنه اذا شبع ظن الخلق كلهم شباعا . وزيادة الشهوات . وان سائر المؤمنين يدورون حول المساجد وهو يدور حول المزابل .

« السابعة » خفة المؤنة وامكان القناعة بقليل من الدنيا وامكان ايثار الفقر فان من تخلص من شره بطنه لم يفتقر الى مال كثير فيسقط عنه أكثر هموم الدنيا فمهما أراد أن يستقرض لقضاء شهوة البطن استقرض من نفسه وترك شهوته . كان اذا قيل لابراهيم بن أدهم رحمة الله عليه في شيء أنه غال قال أرخصوه بالترك .

فصل

نعلك تقول قد صار الشبع والاكثر في الأكل عادة فكيف أتركها « فاعلم » أن ذلك سهل على من أراده بالتدريج وهو أن ينقص كل يوم من طعامه لقمة حتى ينقص رغيفا في مقدار شهر فلا يظهر أثره ويصير التقليل عادة ، ثم اذا أذعنت بالقليل فلك النظر في الوقت والقدر والجنس . « أما القدر فله ثلاث درجات « أعلاها » وهى درجة الصديقين الاقتصار على قدر القوام وهو الذى يخاف النقصان منه على العقل أو الحياة ، وهو اختيار سهل التستري ، وكان يرى أن الصلاة قاعدا لضعفه بالجوع أفضل من الصلاة قائما مع قوة الأكل « الثانية » أن تقنع بنصف مد كل يوم وهو ثلث البطن وعلى ذلك كان فعل عمر رضى الله عنه وجماعة من الصحابة اذ كان قوتهم فى الأسبوع صاعا من شعير « الثالثة » المد الواحد وما جاوز ذلك فهو مشاركة مع أهل العادة وميل عن طريق السالكين

المسافرون الى الله تعالى . وقد يؤثر فى المقادير اختلاف الأحوال والأشخاص ، وعند ذلك فالأصل فيه أن يمد اليد اذا صدق جوعه ويكف وهو بسد صادق الاشتهاء ، وعلامة صدق الجوع أن تشتهى أى خبز كان من غير آدم فاذا استثقل الأكل بغير آدم فهو علامة الشبع .

« وأما الوقت » ففيه أيضاً ثلاث درجات « أعلاها » أن ينطوى ثلاثة أيام فما فوقهما ، فقد كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يطوى ستة أيام . وابراهيم بن أدهم والثورى سبعا ، وبعضهم انتهى الى أربعين يوماً ، وقيل من طوى أربعين يوماً ظهرت له لا محالة أشياء من عجائب الملكوت ، ولا يمكن ذلك الا بالتدريج « وأما الأوسط » بأن يطوى يومين « والأدنى » بأن يأكل فى اليوم مرة واحدة فمن أكل مرتين لم تكن له حالة جوع أصلاً فيكون قد ترك فضيلة الجوع .

« وأما الجنس » فأعلاه خبز البر مع الأدام ، وأدناه خبز الشعير بلا أدام والمداومة على الأدام مكروه جداً ، قال عمر رضى الله عنه لولده « كل مرة خبزاً ولحماً ومرة خبزاً وسمناً ومرة خبزاً ولبناً ومرة خبزاً وملحاً ومرة خبزاً ققاراً » فهذا تنبيه على الأحسن فى أهل العادة .

« وأما السالكون الطريق » فقد بالغوا فى ترك الأداوم بل فى ترك الشهوات جملة حتى كان بعضهم يشتهى الشهوة عشر سنين وعشرين سنة وهو يخالف نفسه ويمنعها شهواتها . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم (شرار أمتى الذين غدوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم) . وانما همتهم ألوان الطعام وأنواع اللباس ويتشدقون فى الكلام ، وقد شرحنا طريق السلف فى ترك الشهوات فى كتاب كسر الشهوتين .

الأصل الثانى فى شره الكلام

وذلك لا بد من قطعه فان الجوارح كلها تؤثر أعمالها فى القلب ولكن اللسان أخص به لأنه يؤدى عن القلب ما فيه من الصور فيقتضى كل كلمة صورة فى القلب محاكية لها فلذلك اذا كان كاذباً حصل فى القلب صورة كاذبة وأعوج به وجه القلب واذا كان فى شيء من الفضول مستغنى عنه

اسود به وجه القلب ، وأظلم حتى تنتهى كثرة الكلام الى اماتة القلب ، ولذلك عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر اللسان فقال (من يتوكل لى بما بين لحييه ورجليه أتوكل له بالجنة) وسئل عن أكثر ما يدخل النار ، فقال عليه السلام (الاجوفان الفم والفرج) وقال عليه السلام (وهل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد آلستهم) وقال (من صست نجا) وقال له معاذ أى الأعمال أفضل فأخرج لسانه ووضع عليه يده ، وقال (ان أكثر خطايا ابن آدم فى لسانه) ، وقال عليه السلام (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصت) وقال عليه السلام (من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثر ذنوبه ، ومن كثر ذنوبه فالنار أولى به) ، ولهذا كان الصديق رضى الله عنه يضع حجراً فى فيه لينع نفسه من الكلام .

فصل

اعلم أن للسان عشرين آفة شرحناها « كتاب آفات اللسان » ويطول ذكرها ، وكيفيك العمل بآية واحدة قال الله تعالى : « لاخير فى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف » الآية . ومعناه أن لا تتكلم فيما لايعنيك وتقتصر على المهم ففيه النجاة ، قال أنس رضى الله عنه استشهد غلام منا يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت هنيئاً لك الجنة يا بنى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لايعنيه ويمنع ما لا يضره) وحد ما لا يعنى هو الذى لو ترك لم يفت به ثواب ولم تنتجز به ضرورة ومن اقتصر من الكلام على هذا قل كلامه ، فليحاسب العبد نفسه عند ذكره ما لا يعنيه أنه لو ذكر الله تعالى بدلا عن تلك الكلمة لكان ذلك كنزاً من كنوز السعادة فكيف يسمح العقل بترك كنز مكنوز وأخذ مدرة هذا لو لم يكن فيه اثم ، فان كان اثم فقد استبدل بترك كل كنز وأخذ شعلة من النار . ومن جملة ما لايعنى حكاية الأسفار وأحوال أطعمة البلاد وعاداتهم وأحوال الناس وأحوال الصناعات والتجارات وهو من جملة ما ترى الناس يخوضون فيه .

فصل

لعلك تريد أن تعرف تفصيل بعض هذه الآفات «فاعلم» أن الغالب على الألسنة من جملة العشرين آفة خمسة «الكذب والغيبة والمماراة والمدح والمزاح» — «الأولى» الكذب وقد قال ﷺ (لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا) وقال صلى الله عليه وسلم (ويل للذى يحدث فيكذب ليضحك منه الناس ويل له ويل له) وقيل يا رسول الله أيزنى المؤمن أيسرق المؤمن . قال عليه السلام (قد يكون ذلك) ف قيل له أيكذب . فقال (لا انما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله) وقال عليه السلام (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الاشرار بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فقعده وقال عليه السلام ألا وقول الزور) وقال عليه السلام (كل خصلة يطبع الله عليها المؤمن الا الخيانة والكذب) .

فصل

اعلم أن الكذب حرام في كل شيء الا لضرورة حتى قالت امرأة لولدها الصغير تعال حتى أعطيك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم (وماذا كنت تعطيه لو جاء) قالت ثمرة . قال (أما لو لم تفعلى كتبت عليك كذبة) فليحذر الانسان الكذب حتى في التخييل وحديث النفس . فان ذلك يثبت في النفس صورة معوجة حتى تكذب الرؤيا فلا تنكشف في النوم أسرار الملكوت والتجربة تشهد بذلك . نعم انما يرخص في الكذب اذا كان الصديق يفضى الى محذور آخر أشد من الكذب فيباح كما تباح الميثة اذا أدى تركها الى محذور أشد من أكملها وهو فوات الروح ، قالت أم كلثوم رضى الله عنها ما رخص رسول الله ﷺ في شيء من الكذب الا في ثلاث : الرجل يقول القول يريد الاصلاح . والرجل يقول القول في الحرب . والرجل يحدث امرأته . وهذا لأن أسرار الحرب لو وقف عليها العدو اجترأ . وأسرار الزوج لو وقفت عليها المرأة نشأ منها فساد أعظم

من فساد الكذب ، وكذلك المتخاصمان تدوم بينهما المعصية والعداوة فاذا أمكن الاصلاح بكذب فذلك أولى . فهذا ما ورد فيه الخبر وما فى معناه كذب الانسان ليستر مال غيره عن ظالم أو انكاره لسر غيره بل انكاره لمعصية نفسه عن غيره فان المجاهرة بالفسق واطهاره حرام وكذلك انكاره لمعصية نفسه على غيره لتطيب قلبه وكذلك انكاره مع زوجته أن تكون ضرتها أحب اليه وكل ذلك يرجع الى دفع المضر . ولا يباح لجلب زيادة مال وجاه وفيه يكون كذب أكثر الناس . ثم اذا اضطر الى الكذب فليعدل الى المعاريض ما أمكن حتى لا يعتاد نفسه الكذب .

كان ابراهيم بن أدهم اذا طلب فى الدار قال لخادمتة قولى له اطلبه فى المسجد . وكان الشعبى يخط دائرة ويقول لخادمتة ضعى الأصبع فيها . وقولى ليس ههنا . وكان بعضهم يعتذر عند الأمير ويقول منذ فارقتك ما رفعت جنبى من الأرض الا ماشاء الله تعالى . وكان بعضهم ينكر ما قال فيقول ان الله ليعلم ما قلت من ذلك من شئ فيوهم النفى بحرف « ما » وهو يريد غير ذلك . وتباح المعاريض لغرض خفيف لقوله ﷺ (لا يدخل الجنة عجزوز ونحملك على ولد البعير وفى عينى زوجك بياض) لأن هذه الكلمات أوهمت خلاف ما أراد . فيباح مثل ذلك مع النساء والصبيان لتطيب قلوبهم بالمزاح — وكذلك من يتمتع عن أكل الطعام فلا ينبغى أن يكذب ويقول لا أشتهى اذا كان يشتهى بل يعدل الى المعاريض . قال النبى عليه السلام لامرأة قالت ذلك (لاتجعى كذباً وجوعاً) .

الآفة الثانية الغيبة

قال الله تعالى « أوجب أحدكم أن ياكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه » وقال عليه السلام «الغيبة أشد من الزنا» وأوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام « من مات تائباً من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة . ومن مات مصراً عليها فهو أول من يدخل النار » ، وقال ﷺ (مرت ليلة أسرى بى على قوم يخمشون وجوههم بأظفارهم فقل لى هؤلاء الذين كانوا يفتابون الناس) .

« واعلم » ان حد الغيبة كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تذكر آخاك بما يكرهه لو بلغه وان كنت صادقاً سواء ذكرت نقصاً في نفسه أو عقله أو ثوبه أو فعله أو قوله أو داره أو نسبه أو دابته أو شيئاً مما يتعلق به حتى قولك انه واسع الكم أو طويل الذيل . حتى ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما أعجزه فقال عليه السلام (اغتبتموه) وأشارت عائشة رضى الله عنها بيدها الى امرأة أنها قصيرة . فقال عليه السلام اغتبتها . فهذا يعلم أن الغيبة لا تقتصر على اللسان بل لا فرق بين أن يحصل التفهيم باليد أو بالرمز أو بالإشارة أو بالحركة أو بالمحاكاة أو التعريض المفهم كقولك ان بعض أقربائنا وبعض أصدقائنا كذا وكذا .

« واعلم » ان أخطر أنواع الغيبة غيبة القراء . يقولون مثلاً الحمد لله الذى لم يتلينا بالدخول على السلطان لطلب الدنيا أو نعوذ بالله من قلة الحياء وهم يفهمون المقصود بذلك . يقولون ما أحسن أحوال فلان لولا أنه بلى بشئ ما ابتلى به أمثالنا وهو قلة الصبر عن الدنيا فنسأل الله تعالى أن يعافينا . وغرضهم بذلك الغيبة فيجسعون بين الغيبة والرياء و اظهار التشبه بأهل الصلاح في الحذر من الغيبة . وهذه خبايا يفترقون بها وهم يظنون أنهم تركوا الغيبة — وكذلك قد يغتاب واحد فيغفل عنه الحاضرون فيقول سبحانه الله ما أعجب هذا حتى ينتبه القوم الى الأصغاء فيستعمل ذكر الله في تحقيق خبثه ويقول قلبى مشغول بفلان تاب الله علينا وعليه وليس غرضه الدعاء بل التعريف ولو قصد الدعاء لأخفاه ولو اغتم قلبه لأجله لكتّم عييه ومعصيته — وكذلك المستمع قد يظهر تعجباً من كلام المغتاب حتى يزيد نشاطه في الغيبة . والمستمع أحد المغتابين ، كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف اذا حرك نشاطه بالتعجب . وكذلك قد يقول دع غيبة فلان وهو بقلبه غير كاره لغيته انما غرضه أن يعرف بالتورع — وذلك لا يخرج عن اثم الغيبة ما لم يكرهها بقلبه ، ويورطه في اثم الرياء بل يخرج من الاثم بأن يكرهه قلبه ويكذب المغتاب ولا يصدقه عليه لأنه فاسق يستحق التكذيب والمسلم المذكور بالغيبة يستحق احسان الظن به . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان الله حرم

من المسلمين دمه وعرضه وماله وان يظن به ظن السوء) فالغيبة بالقلب حرام كما أنه باللسان حرام الا أن يضطر الى معرفته بحيث لا يمكنه التجاهر .

فصل

انما يرخص في الغيبة في ستة مواضع « الأول منها » المتظلم يذكر ظلم الظالم عند سلطان ليدفع ظلمه فأما عند غير سلطان وعند غير من يقدر على الدفع فلا . اغتيت الحجاج عند بعض السلف ، فقال ان الله لينتقم للحجاج ممن اغتابه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه « الثاني » الذي يستعان به على تغيير المنكر يجوز أن يذكر له أيضا « الثالث » المستفتى اذا افتقر الى ذكر السؤال كما قالت هند للقاضي ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني — وهذا كله شكاية ولكن انما يحل اذا كانت فيها فائدة « الرابع » تحذير المسلم من شر الغير اذا علم أنه لو لم يذكره لقبلت شهادته كما يذكر المزكى اذ يعامل وينالكح فيتضرر به فيذكر لمن يتوقع ضرره به فقط « الخامس » أن يكون معروفا باسم فيه عيبه كالأعمش والأعرج فالعدول الى اسم آخر أولى « السادس » أن يكون مجاهرا بذلك العيب لا يكرهه أن يذكر كالمخنث وصاحب الماخور (١) قال الحسن ثلاثة لا غيبة لهم صاحب الهوى والفاسق المعلن بالفسق والامام الجائر ، وهؤلاء يجمعهم أنهم مجاهرون لا يكرهون الذكر ، والصحيح أن ذكر الفاسق بمعصية يخفيها ويكره ذكرها لايجوز من غير عذر .

فصل

علاج النفس في كفها عن الغيبة أن يتفكر في الوعيد الوارد فيها في قوله صلى الله عليه وسلم « ان الغيبة أسرع في حسنات العبد من النار في البس » وورد أن حسنات المغتاب تنقل الى ديوان المظلوم بالغيبة فينظر في قلة حسناته وكثرة غيبته وانه ينتهي الى افلاسه على القرب ثم يتفكر في عيوب نفسه فان كان فيه عيب فيشتغل بنفسه عن غيره وان كان

(١) الماخور الموضع الذي يباع فيه الخمر .

قد ارتكب صغيرة فيعلم أن ضرره من صغيرة نفسه أكثر من ضرره من كبيرة غيره وإن لم يكن فيه عيب فيعلم أن جهله بعيوب نفسه أعظم عيب ، ومتى يخلو الإنسان من عيب ثم أن خلا عنه فليشكر الله تعالى بدلا من الغيبة فإن ثلب الناس وأكل لحم الميتة من أعظم العيوب فليحذر منه ، ثم مهما سبق لسانه الى الغيبة فينبغي أن يستغفر الله تعالى ويذهب الى المعتاب ويقول ظلمتكَ فاعف عني فيستحله فإن لم يصادقه فليكثر من الثناء عليه ومن الدعاء له ومن الحسنات حتى اذا نقل بعضها الى ديوان المظلوم بقى له ما يكتنيه فهي كفارة الغيبة .

الآفة الثالثة المرء والمجادلة

قال صلى الله عليه وسلم « من ترك المرء وهو محق بنى له بيت في أعلى الجنة ومن تركه وهو مبطل بنى له بيت في ربض الجنة » وهذا لأن الترك على المحق أشد ، وقال عليه السلام « لا يستكمل العبد حقيقة الايمان حتى يدع المرء وهو محق » . « وحد المرء » هو الاعتراض على كلام الغير باظهار خلل فيه اما في اللفظ واما في المعنى ، والباعث عليه تارة الترفع باظهار الفضل ، وسببه خبث الرعونة ، وأما السبعية التي في الطبع المشووفة الى تنقيص الغير وقهره فالمرء والمجادلة تقوية لهذين الخبيثين المهلكين بل الواجب أن يصدق ما سمعه من الحق ويسكت عما سمعه من الخطأ الا اذا كان في ذكره فائدة دينية وكان يسمع منه فيذكره برفق لا بعنف .

الآفة الرابعة المزاح

الافراط فيه يكثر الضحك ويميت القلب ويورث الضغينة ويسقط المهابة والوقار ، قال ﷺ « ان الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه فيهوى بها أبعد من الثريا » وقال عليه السلام « لا تمار أخاك ولا تمازحه » .

« واعلم » أن اليسير منه في بعض الأوقات لا بأس به لاسيما مع النساء والصبيان تطيبا لقلوبهم نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه

وسلم لكنه قال « انى لأمزح ولا أقول الا حقا » ويعسر على غيره ضبط ذلك وقد روى أنه سابق عائشة رضى الله عنها بالعدو ، وقال عليه السلام لعجوز « لا يدخل الجنة عجوز » أى لا يبقى عجوزا فى الجنة (١) وقال لصبى يا أبا عمير ما فعل النغير ، والنغير ولد العصفور كان يلعب به الصبى . وقال ﷺ لصهيب وهو يأكل التمر « أتأكل التمر وأنت رمد » وقال انما آكل بالشق الآخر فتبسم رسول الله ﷺ . فهذا وأمثاله من المفاكهة لأبأس بها بشرط أن لا يتخذها عادة .

الأفة الخامسة المدح

كما جرت به عادة الناس عند المحتشمين (٢) من أبناء الدنيا وكما جرت به عادة القصاص والمذكرين . فانهم يمدحون من يحضر مجالسهم من الأغنياء . وفى المدح ست آفات « أربع » على المادح « واثنتان » على الممدوح . أما المادح « فالأفة الأولى فيه » أنه قد يفرط فيه فيذكره بما ليس فيه فيكون كذاباً « الثانية » أنه قد يظهر له من الحب ما لا يعتقده فيكون منافقا مرائيا « الثالثة » أنه يقول ما لا يتحققه فيكون مجازفا كقوله انه عدل وانه ورع وغير ذلك مما لا يتحقق فيه .

مدح رجل بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا . فقال عليه السلام « ويحك قطعت عنق صاحبك ان كان لابد من كون أحدكم مادحا أخاه فليقل أحسب فلاناً ولا أزكى على الله أحداً حسيبه الله ان كان يرى أنه كذلك » « الرابعة » أن يفرح الممدوح به وربما كان ظالما فيعصى بادخال السرور على قلبه . وقال ﷺ « ان الله ليغضب اذا مدح الفاسق » وقال الحسن من دعا لفاسق بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله . فالظالم الفاسق ينبغى أن يذم لتفتت رغبته فى الظلم والنسق .

« وأما الممدوح » فاحدى الآفتين فيه أن يحدث فيه كبراً أو اعجاباً وهما مهلكان — ولذلك قال قطعت عنق صاحبك « الثانية » أن يفرح به

(١) وفى النسخة العراقية « لا يدخل الجنة عجوز » أى لا يبقى فى الجنة عجوز .

(٢) أى الأكابر والسلاطين .

فيفتر عن العمل ويرضى عن نفسه . قال صلى الله عليه وسلم « لو مشى رجل الى رجل يسكين مرهف كان خيرا له من أن يشنى عليه فى وجهه » وأما اذا سلم المدح من هذه الآفات فى المادح والمدوح فلا بأس به وربما يندب اليه : قال ﷺ « لو وزن ايمان أبى بكر بايمان العالمين لرجح » وقال ﷺ « لو لم أبعث لبعثت يا عمر » وقد أثنى على كثير من الصحابة اذ علم أن ذلك يزيد فى نشاطهم ولا يورثهم عجا .

فصل

حق على المدوح أن يتأمل فى خطر الخاتمة ودقائق الرياء وآفات الأعمال . ويتذكر ما يعرفه من نفسه من القبائح الباطنة لاسيما فى أفكاره وحديث نفسه ما لو عرفه المادح لكف عن المدح . وينبغى أن يظهر كراهة المدح ويكره بالقلب . واليه الاشارة بقوله ﷺ « احشوا التراب فى وجوه المداحين » وقال بعضهم لما أثنى عليه اللهم ان عبدك هذا تقرب الى بمقتك وأنا أشهدك على مقته . وقال على رضى الله عنه لما أثنى عليه « اغفر لى ما لا يعلمون ولا تؤاخذنى بما يقولون واجعلنى خيرا مما يظنون » .

الأصل الثالث فى الغضب

اعلم أن الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التى تطلع على الأفئدة . ومن غلب عليه فقد نزع الى عرق الشيطان مخلوق من النار . وكسر شدة الغضب من المهمات فى الدين . قال صلى الله عليه وسلم « ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب » وقال عليه السلام « الغضب يفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل » وقال عليه السلام « ماغضب أحد قط الا أشفى على جهنم » وقال رجل يارسوا، الله أى شئ أشد ، قال غضب الله ، قال فما ينقذنى من غضب الله . قال « أن لا تغضب » وقال رجل لرسول الله ﷺ مرنى بعمل وأقلل ، فقال عليه الصلاة والسلام « لا تغضب » فأعاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا وهو يقول « لا تغضب » . فكيف لا تعظم آفة الغضب

وهو يحمل فى الظاهر على الضرب والشتيم وإطالة اللسان . وفى الباطن على الحق والحسد وإظهار السوء والشماتة والعزم على إفشاء السر وهتك السر والفرح بمصيبة المغضوب عليه والغم بمسرته . وكل واحد من هذه الخبائث مهلك .

فصل

عليك فى صفة الغضب وظيفتان « احدهما » كسره بالرياضة ولست أعنى بكسره إمامته فإنه لا يزول أصله ولا ينبغى أن يزول بل إن زال وجب تحصيله لأنه آلة القتال مع الكفار والمنع من المنكرات وكثير من الخيرات وهو ككلب الصائد إنما رياضته فى تأديبه حتى ينقاد للعقل والشرع فيهيح بإشارة العقل والشرع ويسكن بإشارتهما ولا يخالفهما كما ينقاد الكلب للصياد - وهذا ممكن بالمجاهدة وهو اعتياد الحلم والاحتمال مع التعرض للمغضبات « الثانية » ضبط الغضب عند الهيجان بالكظم ، ويعين عليه علم وعمل « أما العلم » فهو أن يعلم أنه لاسبب لغضبه إلا أنه أنكر أن يجرى الشيء على مراد الله لا على مراده ، وهذا غاية الجهل ، والآخر أن يعلم أن غضب الله عليه أعظم من غضبه وأن فضل الله أكبر ، وكم عصاه وخالف أمره فلم يغضب عليه وإن خالفه غيره فليس أمره عليه ألزم على عبده وأهله ورفقته من أمر الله عليه « وأما العمل » فهو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يعلم أن ذلك من الشيطان فإن لم يسكن جلس إن كان قائماً ويضطجع إن كان قاعداً كذلك ورد الخبر باختلاف الحال أنه يؤثر فى التسكين ، وإن لم يسكن فيتوضأ ، قال عليه الصلاة والسلام « إن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ » وقال عليه السلام « ألا إن الغضب جمرة فى قلب ابن آدم ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن وجد من ذلك شيئاً فليضرب خده بالأرض » وهذه إشارة إلى تمكين أعز الأعضاء من أذل المواضع لينكسر الكبر فإنه السبب الأعظم فى الغضب ليعلم أنه عبد ذليل فلا يليق به الكبر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الرجل ليدرك بالحلم درجة القائم الصائم وإنه ليكتب جباراً وما يملك

الا أهل بيته » وقال صلى الله عليه وسلم « من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله تعالى قلبه يوم القيامة أمنا وإيمانا » وقال عليه السلام « ما من جرعة أحب الى الله تعالى من جرعة غيظ يكظمها عبد وما كظمها عبد الا ملأ الله جوفه ايمانا » .

الاصول الرابع في الحسد

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » وقال عليه السلام « ثلاث لا ينجو منهن أحد الظن والطيرة والحسد » وسأحدثكم بالمخرج من ذلك اذا ظننت فلا تحقق واذا تطيرت فامض واذا حسدت فلا تبغ ، وقال عليه السلام « دب اليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء » ، والبغضة هي الحالقة ، وقال زكريا عليه السلام قال الله تعالى الحاسد عدو لنعمتي مسخط لقضائي غير راض بقسمتي التي قسمت بين عبادي .

« واعلم » أن الحسد حرام وهو أن تحب زوال النعمة من غيرك أو تحب نزول مصيبة به ، ولا تحرم المنافسة وهم أن تغبطه وتشتهى لنفسك مثله ولا تحب زوالها منه ، ويجوز أن تحب زوال النعمة ممن يستعين بها على الظلم والمعصية لأنك لا تريد زوال النعمة وانما تريد زوال الظلم ، وعلامته أنه لو ترك الظلم والمعصية لم تحب زوال نعمته . وسبب الحسد اما الكبر واما العداوة واما خبث النفس اذ يخل بنعمة الله على عباده من غير غرض فيه له .

فصل

اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلب ، ومرض القلب لا يداوى الا بمعجون العلم والعمل « فأما العلاج العلمي » فهو أن يعلم أن حسده يضره و لا يضر محسوده بل ينفعه ، أما أنه يضره فهو أنه يطل حسناته ويعرضه لسخط الله تعالى اذ يسخط قضاء الله ويشح بنعمته التي وسعها من خزائنه على عباده وهذا ضرر في دينه «وأما ضرره في دنياه» فهو أنه لا يزال في غم دائم وكمد لازم وذلك مراد عدوه منه فان أهم أغراض عدوه

وأكمل النعمة عليه حزن حاسده . فقد كان يريد المحنة لعدوه فحصلت له .
والحسود لا يخلو قط من الغم والمحنة اذ لا يزال أعداؤه أو واحد منهم
في نعمة .

« وأما أنه » ينفع عدوه ولا يضره لأن النعمة لا تزول بحسده وأنه
يضاعف، حسناته اذ تنقل حسنات الحاسد اليه ، لاسيما اذا طول اللسان
فيه فانه مظلوم من الحاسد فقد طلب الحاسد زوال نعمة الدنيا منه فأضاف
اليه نعمة الآخرة وحصل لنفسه مع عذاب الدنيا عذاب الآخرة فهو كمن
رمى عدوه بحجر فلم يصب عدوه وعاد الى عينه فأعماها . وزادت عليه
شماتة عدوه ابليس فانه فاتته النعمة وفاته الرضا بالقضاء . ولو رضى به
لكان فيه ثواب لاسيما اذا حسد على العلم والورع فان محب العالم يعظم
ثوابه « وأما العلاج العملي » فهو أن يعرف حكم الحسد وما يتقاضاه
من قول وفعل فيخالفه ويعمل نقيضه فيثني على المحسود ويظهر القرح
بنعمته ويتواضع له وبذلك يعود المحسود صديقا له ويزيله الحسد
ويتخلص عن اثمه وألمه قال الله تعالى « ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » .

فصل

لعل نفسك لا تطاوعك على التسوية بين عدوك وصديقك بل تكره
مساءة الصديق دون العدو ، وتحب نعمة الصديق دون العدو ولست
مكلفاً بما لا تطيق فان لم تقدر على ذلك فتخلص من الائم بأمرين
« أحدهما » أن لا تظهر الحسد بلسانك وجوارحك وأعمالك الاختيارية
بل تخالف موجبها « والثاني » أن تكره من نفسك حبها زوال نعمة الله
تعالى عن عبد من عباده فاذا اقترنت الكراهة عن باعث الدين بحب زوال
النعمة الذي اقتضاه الطبع اندفع عنك الائم وليس عليك تغيير الطبع فان
ذلك لا تقدر عليه في أكثر الأحوال . وعلامة الكراهية أن تكون بحيث
لو قدرت على ازالة نعمته لم تقدم على الازالة مع حبك لها ولو قدرت
على معوته في دوام نعمته أو في زيادتها فعلت مع كراهيتك لذلك . فاذا
كنت كذلك فلا اثم عليك فيما يتقاضاه طبعك فان الطبع انما يصيره مقهوراً

فى حق المستهتر بالله الذى انقطع نظره عن الدنيا وعن الخلق ، بل علم أن المنعم عليه ان كان فى النار فما تنفع هذه النعمة وان كان فى الجنة فأى نسبة لهذه النعمة الى الجنة بل يرى كل الخلق عباد الله تعالى فيحبهم لأنهم عباد لمحبوبه ويجب أن يظهر أثر نعمة محبوبه على عباده . وهذه حالة فادرة لا تدخل تحت التكليف .

الأصل الخامس

فى البخل وحب المال

واعلم أن البخل من المهلكات العظيمة قال الله تعالى « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » وقال الله تعالى « ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله » الآية ، وقال الله تعالى « الذين يبخلون ويأمرزون الناس بالبخل » الآية ، وقال صلى الله عليه وسلم : « اياكم والبخل فانه أهلك من كان قبلكم » وقال صلى الله عليه وسلم « السخاء شجرة تنبت فى الجنة فلا يلج الجنة الا سخي ، والبخل شجرة تنبت فى النار فلا يلج النار الا بخيل » وقال عليه السلام « ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه » وقال عليه السلام « شر ما فى الرجل شح هالغ وجبن خالغ (١) » وقال عليه السلام « ان الله يمقت البخيل فى حياته ويجب السخي عند موته » وقال عليه السلام « السخي الجهول أحب الى الله من العابد البخيل » ، وقال عليه السلام « لا يجتمع اثنان فى مؤمن البخل وسوء الخلق » .

فصل

اعلم أن أصل البخل حب المال وهو مذموم ومن لا مال له لا يظهر بخله بالامساك ولكن يظهر بحب المال . ورب رجل سخي لكنه يحب المال فيسخي به ليذكر بالسخاء وذلك أيضا مذموم لأن حب المال يلهى عن ذكر الله عز وجل ويصرف وجه القلب الى الدنيا ويحكم علاقته فيها حتى

(١) هلع هلعاً - من باب تعب - أى جزع ، وقوله « خالغ » . الخلع نزع الشيء وأخرجه .

يثقل عليه الموت الذى فيه لقاء الله تعالى ، قال الله عز وجل « يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله » وقال تعالى « انما أموالكم وأولادكم فتنة » وقال تعالى « ألهاكم التكاثر » وقال صلى الله عليه وسلم « لاتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا » وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام : أى أمتك أشر : فقال عليه السلام « الأغنياء » . وقال رجل : يا رسول الله انى لا أحب الموت ، قال عليه السلام هل لك مال ، قال نعم . قال عليه السلام « قدم مالك فإن قلب الرجل مع ماله ان قدمه أحب أن يلحقه وان أخره أحب أن يتخلف » . وقال عليه الصلاة والسلام « اذا مات العبد قالت الملائكة ما قدم . وقال الناس ما خلف » وقال عليه الصلاة والسلام « تعس (١) عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش (٢) » .

فصل

اعلم أن المال ليس مذموما من كل وجه . وقد قال رسول الله ﷺ « نعم المال الصالح للرجل الصالح » وقال عليه الصلاة والسلام « الدنيا مزرعة الآخرة » وكيف يكون مذموما مطلقا والعبد مسافر الى الله تعالى والدنيا منزل من منازل سفره وبدنه مركبه ولا يمكنه السفر الى الله الا به ولا يبقى البدن الا بمطعم وملبس ولا وصول اليهما الا بالمال ، ولكن من فهم فائدة المال وعلم أنه آلة علف الدابة لسلوك الطريق لم يعرج عليه ولم يأخذ منه الا قدر الزاد فان اقتصر على ذلك سعد به كما قال النبي عليه السلام لعائشة رضى الله عنها « اذا أردت اللحاق بى فاقنعى من الدنيا يزاد الراكب ولا تجددى ولا تخلعى قميصا حتى ترقيه » ،

(١) تعس — بفتح العين — أى سقط على الوجه ، وفى الدعاء تعسا له وتعس وانتكس فالتعس أن يخذل وجهه والنتكس ان لا يستقل بعد سقطته .

(٢) أى اذا وصل شوك فى عضوه فلا انتقش على بناء المبنى للمفعول دعاء عليه بعدم اخراجه بالمنقاش يعنى اذا وقع فى البلاء فلا يتبرحم عليه وانما خص انتقاش الشوك بالذكر لان الانتقاش أسهل ما يتصور فى المعاونة لمن أصابه مكروه واذا نفى ذلك الأهون فما فوقه بالطريق الأولى .

وقال عليه الصلاة والسلام « اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا » وان زاد على قدر الكفاية هلك ، كما قال عليه الصلاة والسلام « من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهلك وهو لا يشعر » وكذلك المسافر اذا أخذ ما يزيد على زاد الطريق مات تحت ثقله ولم يبلغ مقصد سفره .

فالزيادة على قدر الكفاية مهلكة من ثلاثة أوجه « أحدها » أن يدعو الى المعاصي فانه يمكن منها ومن العصمة أن لا تقدر . وفئة السراء أعظم من فئة الضراء والصبر مع القدرة أشد « والثاني » أن يدعو الى التمتع بالمباحات وهو أقل الدرجات فینبت على التمتع جسده ولا يمكنه الصبر عنه وذلك لا يمكن استدامته الا بالاستعانة بالخلق والالتجاء الى الظلمة وذلك يدعو الى النفاق والكذب والرياء والعداوة والبغضاء . ويتشعب منه جملة من المهلكات - ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « حب الدنيا رأس كل خطيئة » .

« والثالث » أن يلهي عن ذكر الله عز وجل الذى هو أساس السعادة الأخروية اذ يزدحم على القلب خصومة الفلاحين ومحاسبة الشركاء والتفكر فى تدبير الحذر منهم وتدبير استثمار المال وكيفية تحصيله أولا وحفظه ثانيا وإخراجه ثالثا . وكل ذلك مما يسود القلب ويزيل صفاء ويلهى عن الذكر كما قال الله تعالى « ألهاكم التكاثر » الى آخر السورة .

فصل

لعلك تشتهى أن تعرف مقدار الكفاية وتقول مامن غنى الا ويدعى أن ما فى يده دون مقدار الكفاية « فاعلم » أن الضرورة انما تدعو الى المطعم والملبس فقط ، فان تركت التجميل فى الملبس فيكفيك فى السنة ديناران لشتائك وصيفك فتتخذ بهما ثوبا خشنا يدفع عنك الحر والبرد . وان تركت التمتع فى مطعمك والشبع من الطعام فى جميع أحوالك فيكفيك فى كل يوم مد فيكون فى السنة خمسمائة رطل ، ويكفيك لادامك ان لم توسع فيه واقتصرت على اليسير منه فى بعض الأوقات ثلاثة دنائير على

التقريب في السنة عند رخاء الأسعار فإذا يبلغ كفايتك خمسة دنانير وخمسمائة رطل وهو القدر الذي تقدره اذا فرضنا نفقة العزب ، فان كنت معيلاً فخذ لكل واحد منهم مثل ذلك . فان كنت كسوباً وكسبت في اليوم مايكفيك ليومك فانصرف واشتغل بعبادتك فان طلبت الزيادة كنت من أهل الدنيا ، وان لم تكن كسوباً وكنت مشغولاً بالعلم والعبادة واقتنيت ضيعة يدخل منها هذا القدر دائماً ، فأرجو أن لاتصير بذلك من أهل الدنيا لا سيما في هذه الأعصار وقد تغيرت القلوب واستولى عليها الشح وانصرفت الهمم عن تفقد ذوى الحاجات فاقتناء هذا القدر أولى من السؤال وهذا بشرط أن يكون بؤدك أن تتخلص من التعرض الى الجوع والبرد لتطرح الضيعة وتتركها ولا تكون كارها للموت ولا مجباً للضيعة ، ولتكن الضيعة وهي مدخل طعامك كالخلاء الذي هو موضع فراغك فانما تريده للضرورة وبؤدك لو تخلصت منه لتخرج عن النهى في قوله ﷺ « لا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا » ، فانك اذا قصدت الفراغة (١) للاستعانة بها على الدين كنت متزوداً مسافراً لا معرجاً على الضيعة ، وربما لا يحتل بعض الأشخاص القناعة بالقدر الذي ذكرته الا بسدة ومشقة ، ولا حرج في الدين في ازدياد الضعف على هذا القدر (٢) اذ لا يصير من أبناء الآخرة والمسافرين الى الله تعالى ما دام يقصد بذلك دفع الألم الشاغل عن الذكر والعبادة دون التلذذ والتنعم في الدنيا ، ثم ما فضل من الطعام صرفه الى البائس والأرامل (٣) ولا يبقى بعد هذه الرخصة داعية الى الزيادة الا التنعم أو للتصدق أو للاستظهار لو أصاب المال آفة .

« أما التنعم » فاعراض عن الله تعالى واشتغال بالدنيا « وأما التصديق » فترك المال أفضل منه ، قال عيسى عليه السلام : يا طالب الدنيا

(١) كذا في الأصل ومثله في النسخة النورية الا أن في النورية حاشية على كلمة « الفراغة » وهي « أى أسباب المعيشة » . .

(٢) وفي النسخة الكردية « فأرى أنه على الضعف من هذا القدر لا تصير من أبناء الدنيا ولا تخرج الخ » .

(٣) وفي النسخة الدمشقية « الى اللباس والادام والأرامل » .

لتبر فتركك لها أبر وأبر « وأما الاستظهار » لخوف آفة لا مرد له وهو سوء الظن لا آخر له بل ينبغي أن تدفع ذلك بحسن الظن بتدبير الله عز وجل وهو أن تتصور أن تصيب المال آفة من حيث لا يتوقع فيتصور أن يفتح للرزق أيضا باب لا يحتسب ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب . وإن فرض على الندور خلافه فلا ينبغي أن يعتقد العبد أن سلامته طول عمره عن البلاء محتوم بل البلاء هو الذي يصقل القلب ويزكيه ويخلصه من الخبائث كلها ، ولهذا كان موكلا بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل فاتكل على فضل الله « واعلم » أنك لا يصيبك الا ما فيه خيرك وخيرتك فان الله مدبر الملك والملكوت أعلم بمصالحك .

فصل

هذا الذى ذكرته تقريب يمكن الزيادة عليه والنقصان منه بالاجتهاد فى بعض الأشخاص وفى بعض الأحوال . ولكن اعتقد قطعا أن المال كالدواء النافع منه قدر مخصوص ، والافراط فيه قاتل والقرب من الافراط ممرض ان لم يقتل ، فعليك بالقليل والحذر من الافراط والرفاهية — فذلك خطر عظيم . وليس فى التقليل الا مشقة قليلة فى أيام قلائل وذو الحزم لا يثقل عليه أن يجوع نفسه لوليمة الفردوس لعلمه أن اللذة على قدر الجوع .

فصل

لعلك ترغب فى معرفة حد البخل اذ الشخص الواحد قد تشك فى أنه بخيل أم لا ويختلف الناس فيه « فاعلم » أن حد البخل منع ما يوجبه الشرع أو المروءة ولا تظن أن من سلم الى زوجته وقريبه ما فرضه القاضى ، وضايق وراء ذلك فى لقمة فليس ببخيل . وأن من رد الخبز واللحم الى الخباز والقصاب لنقصان قدر منه يسير ليس ببخيل وإن كان له ذلك فى الشرع فان معنى الشرع فى هذه الأمور قطع خصومة البخلاء بتقدير مقدار ينطقه انبخل — ولذلك قال الله تعالى

« ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا » بل لا بد من مراعاة المروءة ودفع قبح الأحدثوة وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وقدر المال . ومن له مال وأمكنه أن يقطع هجو شاعر وذمه عن نفسه بقدر يسير فلم يفعله فهو بخيل وان لم يكن ذلك واجبا عليه اذ قال صلى الله عليه وسلم « ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقة » والتحقيق فيه أن المال خلق لفائدة لأجلها يمسك وفي بذله أيضا فائدة فمهما ظهر له أن فائدة البذل أعظم من فائدة الامساك ثم شق عليه البذل فهو بخيل محب للمال . والمال لا ينبغي أن يحب لذاته بل لفائدته فيصرف الى أقوى فائدة وحفظ المروءة أفضل وأقوى من التعم بالأكل الكثير مثلا . وقد يحمله البخل وحب المال على أن يجهل أقوى الفائدتين وأولاهما وذلك غاية البخل فان علم وعسر عليه البذل فهو بخيل أيضا وان بذل تكلفا . بل انما يبرأ عن البخل بأن لا ينقل عليه بذل المال فيما ينبغي أن يبذل فيه عقلا وشرعا . وأما درجة السخاء فلا تنال الا ببذل ما يزيد على واجب الشرع والمروءة جميعا .

فصل

لعلك تريد أن تفهم علاج البخل « فاعلم » أن دواءه معجون مركب من العلم والعمل « أما العلم » فهو أن تعلم ما فى البخل من الهلاك فى دار الآخرة والمذمة فى الدنيا وتعلم أن المال لا يتبعه ان بقى الى قبره . وانما المال لله تعالى مكنه منه ليصرفه الى أهم أموره وتعلم أن امساك المال ان كان للتنعم فى الشهوات فحسن الأحدثوة وثواب الآخرة أعظم وألذ منه . فقضاء الشهوة سجية البهائم . وهذه سجية العقلاء . وان كان يمسكه ليتركه لولده فكأنه يترك ولده بخير ويقدم على ربه بشر - وهذا عين الجهل كيف وولده ان كان صالحا فالله تعالى يكفيه وان كان فاسقا فيستعين به على المعصية ويكون هو سبب تمكنه منها فيتضرر هو ويتنعم غيره .

« وأما العمل » فهو أن يحمل نفسه على البذل تكلفا ولا يزال يفعل ذلك حتى يصير له عادة . ومن نوافذ حيله فيه أن يخدعه بحسن الاسم وتوقع المكافأة حتى يرغب فى البذل . ثم بعد ذلك يتدرج أيضا الى قمع هذه الصفات .

الاصل السادس فى الرعونة وحب الجاه

قال الله عز وجل « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا » الآية وقال عليه السلام « حب المال والجاه يبتتان النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل » وقال عليه الصلاة والسلام « ما ذئبان ضاريان أرسلتا فى زريبة غنم بأكثر فسادا فيها من حب المال والجاه فى دين الرجل المسلم » وقال عليه الصلاة والسلام فى مدح الخمول « رب أشعث أغبر ذى طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره » وقال عليه الصلاة والسلام « ان أهل الجنة كل أشعث أغبر ذى طمرين لا يؤبه له : الذين اذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم ، واذا خطبوا النساء لم ينكحوا وذا قالوا لم ينصت لهم ، حوائج أحدهم تتجلجل فى صدره لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم » وقال سليمان بن حنظلة بينما نحو حول أبى بن كعب نمشى خلفه اذ رآه عمر فعلاه بالدره ، فقال انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع ، فقال ان هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع ، وقال الحسن ان خفق النعال خلف الرجل قل ما يثبت معه قلوب الحكماء وقال أبو أيوب والله ما صدق الله عبدا الا سره أن لا يشعر بمكانه . فقد عرفت بهذا مذمة الشهرة والجاه الا أن يشهر الله عبدا فى الدين من غير طلب منه كما يشهر الأنبياء والخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء .

فصل

حقيقة الجاه هى ملك القلوب لتتسخر لذى الجاه على حسب مراده وتطلق اللسان بالثناء عليه وتسعى فى حاجته ، وكما أن معنى المال ملك الدراهم ليتوصل بها الى الأغراض - كذلك معنى الجاه ملك القلوب لكن الجاه أحب لأن التوصل به الى المال أيسر من التوصل بالمال الى الجاه ولأنه محفوظ عن أن يسرق ويغصب أو تعرض له الآفة ولأنه يسرى وينمو من غير تكلف ، فان من ملك قلبه باعتقاد التعظيم فلا يزال يثنى ويقتنص قلوب سائر الناس لصاحبه ، وفيه سر آخر وهو أن الجاه

معناه العلو والكبرياء والعز وهي من الصفات الالهية والالهية محبوبة للانسان بالطبع بل هو ألد الأشياء عنده وذلك لسر خفى فى مناسبة الروح للأمور الالهية وعنه العبارة بقوله تعالى « قل الروح من أمر ربي » فهو أمر ربانى شغفه من حيث الطبع للاستبداد والانفراد بالوجود وهو حقيقة الالهية اذ ليس مع الله موجود بل الموجودات كلها كالنظر من نور القدرة فلها رتبة التبعية لا رتبة المعية ، فليس فى الوجود مع الله غيره ، وكان الانسان يشتهى ذلك بل فى كل نفس أن يقول أنا ربكم الأعلى لكن أظهره فرعون وأخفاه غيره ولكن ان فاته الاتفراد بالوجود فيشتهى أن لا يفوته الاستعلاء والاستيلاء على الموجودات كلها ليتصرف فيها على حسب مراده وهو الالهية ، لكن تعذر على الانسان ذلك فى السموات والكواكب والبحار والجبال ، فاشتتهى الاستيلاء على جميعها بالعلم لأن العلم نوع استيلاء أيضا كما أن من عجز عن وضع الأشياء العجيبة فيشتهى أن يعرف كيفية الوضع وكذلك يشتهى أن يعرف عجائب البحر وما تحت الجبال ويتصور أن يتسخر له الأعيان التى على وجه الأرض من الحيوان والمعادن والنبات ، فيجب أن يملكها ويتولها ويتصور أن يتسخر له الانسان فيجب أن يتسخر بواسطة قلبه ، ويملك قلبه بالثناء التعظيم فيه ويحصل التعظيم بأن يعتقد فيه كمال الخصال فاز الاجلال يتبع اعتقاد الكمال — فلهذا يحب الانسان أن يتسع جاهه وينتشر صيته حتى الى البلاد التى يعلم قطعاً أنه لا يظوؤها ولا يرى أهلها لأن كل ذلك يناسب صفات الربوبية ، وكلما صار أعقل كانت هذه الصفة عليه أغلب وشهواته البهيمية فيه أضعف .

فصل

لعلك تقول فاذا كان كذلك فلم كان طلب الرفعة مذموماً وهو من نتائج العقل وخواص الروح المناسبة للأمور الربانية .

« فاعلم » أن الرفعة الحقيقية طلبها محمود غير مذموم اذ مطلوب الكل هو القرب من الله تعالى — وذلك هو الرفعة والكمال اذ هو عز لا ذل فيه وغنى لا فقر معه . وبقاء لا فناء بعده ، ولذة لا كدورة لها وطلب

ذلك محمود ، وانما المذموم طلب الكمال الوهسى دون الحقيقى والكمال الحقيقى يرجع الى العلم والحرية والقدرة وهو أن لا يكون مقيدا بغيره ولا يتصور للعبد حقيقة القدرة فان قدرته انما تكون بالمال والجاه وذلك كمال وهمى فانه أمر عارض لابقاء له ولا خير فيما لا بقاء له بل قيل :

أشد الغم عندى فى سرور تيقن عنه صاحبه انتقلا

كيف وهذه القدرة العارضة مع سرعة انقضائها بالموت وبآفاتها قبله لا تصفو عن الكدورات فمن توهمها كملا فقد زل ، بل الكمال فى الباقيات الصالحات التى تنال بها القرب من الله سبحانه ، ولا تزول بالموت بل تتضاعف تضاعفا غير محدود ، وذلك هو المعرفة الحقيقية بذات الله تعالى وصفاته وأفعاله وهو العلم بكل الموجودات اذ ليس فى الوجود الا الله تعالى وأفعاله ، لكن قد ينظر فيها الناظر لا من حيث أنها أفعال الله تعالى كالذى ينظر فى التشريح لغرض الطب أو ينظر فى هيئة العالم لمعرفة الاستدلال بأحكام النجوم ، فهذا لا قدر له ، ومن الكمال الحقيقى الحرية وهو انقطاع علاقتك عن جميع علائق الدنيا بل عن كل ما يفارقت بالموت والاقترار فى الالتفات الى لازمك الذى لا بد لك منه وهو الله تعالى كما أوحى الله الى داود « يا داود أنا بدك (١) » اللازم فائزم بدك » فاعلم والحرية من الباقيات الصالحات وهما كمالان حقيقيان والمال والبنون زينة الحياة الدنيا وهما كمالان وهميان ، والمنكوسون هم الذين عكسوا الحقيقة فأعرضوا عن طلب الكمال الحقيقى واشتغلوا بطلب الكمال الوهمى وهم الذين يحترقون عند الموت بيران الحسرة اذ يشاهدون أنهم خسروا الدنيا والآخرة ، أما الآخرة فلأنهم يطلبونها ولم يحصلوا أسبابها من المعرفة والحرية ، وأما الدنيا فلأنها ودعتهم وانقلبت الى أعدائهم وهم ورثتهم ولا تظن أن الايمان والعلم يفارقانك بالموت ، فالموت لا يهدم محل العلم أصلا وليس الموت عدما حتى تظن انك اذا عدمت الموت عدمت صفاتك بل

(١) البد بالتشديد معرب « بت » الفارسية وهو الصنم كما فى قاموس الفيروزآبادى .

معنى قطع علاقة الروح من البدن الى أن تعاد اليه ، واذا تجرد عن البدن فهو على ما كان عليه قبل الموت من العلم والجهل » وفهم هذا طويلا وتحت أسرار لا يحتمل هذا الكتاب كشفها .

فصل

اذا عرفت حقيقة الجاه وماهيته وأنه كمال وهمى فقد عرفت أن طريق العلاج فى قمع حبه من القلب ، اذا علمت أن أهل الأرض لو سجدوا لك مثلا لما بقى الا الى مدة قريبة لا الساجد ولا السجود له ، كيف ويشح الدهر عليك بأن يسلم لك الملك فى محلتك فضلا عن قرينتك أو بلدتك ، فكيف ترضى أن تترك ملك الأبد والجاه الطويل العريض عند الله تعالى وعند ملائكته بجاهك الحقيق المنعص عند جماعة من الحمقى لا ينفعونك ولا يضرونك ولا يملكون لك موتا ولا حياة ولا نشورا ولا رزقا ولا أجلا ، نعم ملك القلوب كملك الأعيان وانت محتاج منه الى قدر يسير لتحرس نفسك عن الظلم والعدوان وعما يشوش عليك سلامتك وفراغك الى تستعين بها على دينك . فطلبك لهذا القدر مباح بشرط القناعة بقدر الضرورة كما فى المال ، وبشرط أن لا تكتسبه بالمرايات بالعبادات فذلك حرام كما سيأتى ، وأن لا تكتسبه بالتلبيس بأن تظهر من نفسك ما أنت خال عنه فلا فرق بين من يملك القلوب بالتلبيس وبين من يملك الأموال ، فاذا حصلت الجاه بطريقة واقتصرت على قدر التحرز من الآفات فترجى لك السلامة الا أنك فى خطر عظيم أكثر من خطر المال لأن قليل الجاه يدعو الى كثيره فانه ألد من المال - ولذلك لا يسلم الدين غالبا الا لخامل مجهول لا يعرف كما فهمت ذلك من الأخبار .

فصل

من البواعث على طلب الجاه حب المدح فان الانسان يتلذذ به من ثلاثة أوجه « أحدها » أنه يشعر صاحبه بكمال نفسه والشعور بالكمال لذيد لأن الكمال من الصفات الالهية « والثانى » أنه يشعر بملك قلب المادح وقيام الجاه عنده وكونه مسخرا له .

« الثالث » أنه يشعر صاحبه بأن المادح يصغى الى مدحه فينتشر بسببه جاهه فكذلك اذا صدر المدح من بصير بصفات الكمال واسع الجاه والقدرة في نفسه وكان على ملأ من الناس تضاعفت لذة المدح ، وتزول اللذة الأولى بأن يصدر عن غير أهل البصيرة فانه لا يشعر بالكمال ، وتزول الثانية بأن يصدر عن خسيس لا قدرة له لأن ملك قلبه لا يعتد به ، وتزول الثالثة بأن يمدح في الخلوة لا في الملأ الا من حيث يتوقع أنه أيضا ربما يمدح في الملأ وأما الذم فانه مكروه لنقيض هذه الأسباب . وأكثر الخلق أهلهم حب المدح وكراهية الذم ويحملهم ذلك على المرايات وفنون المعصية .

وعلاج ذلك أن يتفكر في اللذة الأولى فان مدح بكثرة المال والجاه فيعلم أنه كمال وهمى وهو سبب فوات كمال حقيقى فهو جدير بأن يحزن لأجله لا أن يفرح به وان مدح بكمال العلم والورع ، فينبغى أن يكون فرحه بوجود تلك الصفات ويشكر الله تعالى عليها لا يشكر غيره هذا ان كان متصفا به وأما ان كان غير متصف به ففرحه به حماقة كفرح من يشئ عليه غيره ويقول ما أطيب العطر الذى فى أحشائك أو أمعائك وهو يعلم ما فيها من الاقدار والألتان وهذا حال من يفرح من المدح بالورع والزهد والعلم وهو يعلم من باطن نفسه أنه خال عنه .

« وأما اللذة الثانية والثالثة » وهى لذة الجاه عند المادح وغيره ، فعلاجه ما ذكرناه فى حب الجاه .

الأصل السابع فى حب الدنيا

واعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيئة ، وليس الدنيا عبارة عن المال والجاه فقط بل هما حظان من حظوظ الدنيا ، وشعبتان من شعبها وشعب الدنيا كثيرة ، ودنياك عبارة عن حالتك قبل الموت ، وآخرتك عبارة عن حالتك بعد الموت ، وكل مالك فيه حظ قبل الموت فهو من دنياك الا العلم والمعرفة والحرية ، وما يبقى معك بعد الموت فانها أيضا لذينة عند أهل البصائر ، ولكنها ليست من الدنيا وان كانت فى الدنيا

ولهذه الحظوظ الدنيوية تعاون وتعلق بما فيه الحظ وتعلق بأعمالك المتعلقة باصلاحها فهي ترجع الى أعيان موجودة والى حظك فيها والى شغلك فى اصلاحها « أما الأعيان » فهي الأرض وما عليها قال الله تعالى « انا جعلنا ما على الأرض زينة لها » الآية ومطلوب الآدمى من الأرض (أما عينها) فللمسكن والمحراث (وأما نباتها) فللتداوى واللاقتات (وأما معادنها) فللنقود والأواني والآلات (وأما حيواناتها) فللمركب والمأكل (وأما الآدميون) منها فللمنكح والاستحسان وقد جمع الله سبحانه ذلك فى قوله « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين » الآية (وأما حظك منها) فقد عبر القرآن الكريم عنه بالهوى فقال الله تعالى « ونهى النفس عن الهوى » وقال تعالى تفصيلا له « انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد » الآية وذلك يندرج فيه جميع المهلكات الباطنة من الغل والكبر والحسد والرياء والنفاق والتفاخر والتكاثر وحب الدنيا وحب الشئاء ، وهى الدنيا الباطنة (وأما الأعيان) فهي الدنيا الظاهرة (وأما شغلك فى اصلاحها) فهي جملة الحرف والصناعات التى الخلق مشغولون بها ، وقد نسوا فيها أنفسهم ومبدأهم ومعادهم لاستغراقهم بأشغالهم بها ، وانما شاغلهم العلاقتان فان علاقة القلب بحب حظوظها ، وعلاقة البدن بشغل اصلاحها فهذه هى حقيقة الدنيا التى حبها رأس كل خطيئة ، وانما خلقت للتزود منها الى الآخرة ولكن كثرة أشغالها وفنون شهواتها أنست الحمقى سفرهم ومقصدهم فقصروا عليها همتهم فكانوا كالحاج فى البادية يشتغل بتعهد الناقة وعلفها وتسمينها فيتخلف عن الرفقة حتى يفوته الحج وتهلكه سباع البادية .

فصل

هذه الدنيا المذمومة المهلكة هى بعينها مزرعة الآخرة فى حق من عرفها اذ يعرف أنها منزل من منازل السائرين الى الله عز وجل وهى كرباط بنى على قارة الطريق ، أعد فيها العلف والزاد وأسباب السفر ، فمن تزود منها لآخرته واقتصر منها على قدر الضرورة التى ذكرناها فى

المطعم والملبس والمنكح وسائر الضرورات فقد حرت وبذر ، وسيحصد
فى الآخرة ما زرع ، ومن عرج عليها واشتغل بلذاتها هلك . ومثل الخلق
فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فانتهد بهم الى جزيرة فأمرهم الملاح
بالخروج لقضاء الحاجة وخوفهم المقام واستعجال السفينة ففترقوا فيها ؛
فبادر بعضهم وقضى حاجته ورجع الى السفينة فوجد مكانا خاليا
واسعا ، ووقف بعضهم فنظر فى أزهار الجزيرة وأنوارها وظرائف
أحجارها وعجائب غياضها ونعمات طيورها ، فرجع الى السفينة فلم يجد
الا مكانا ضيقا حرجا وأكب بعضهم على تلك الأصداق والأحجار
وأعجبه حسننها فلم تسمح نفسه الا بأن يستصحب شيئا منها فلم يجد
فى السفينة الا مكانا ضيقا وزادته الحجارة ثقلا وضيقا فلم يقدر على
رميها ولم يجد لها مكانا فحملها على عنقه وهو ينوء بأعبائها ، وتولج
بعضهم الغياض ونسى المراكب واشتغل بالنفراج فى تلك الأزهار والتناول
من تلك الثمار وهو فى تفرجه غير خال من خوف السباع والحذر من
السقطات والنكبات ، فلما رجع الى السفينة فلم يصادفها فبقى على
الساحل فافتترسته السباع ومزقته الهوام فهذه صورة أهل الدنيا
بالإضافة الى الدنيا والآخرة فتأملها واستخرج وجه الموازنة فيها ان كنت
ذا بصيرة .

فصل

من عرف نفسه وعرف ربه وعرف زينة الدنيا وعرف الآخرة شاهد
بنور البصيرة وجه عداوة الدنيا للآخرة اذ ينكشف له قطعا أن لا سعادة
فى الآخرة الا لمن قدم على الله سبحانه عارفا به مجبا له فان المحبة
لا تناله الا بدوام الطلب والفكر . ولا يتفرغ لها الا من أعرض عن
أشغال الدنيا . ولا تستولى المعرفة والحب على القلب ما لم يفر من حب
غير الله تعالى . ففراغ القلب عن غير الله ضرورة اشتغاله بحب الله تعالى
ومعرفته . ولن يتصور ذلك الا لمعرض عن الدنيا قانع منها بقدر الزاد
والضرورة . فان كنت من أهل البصيرة فقد صرت من أهل الذوق
والمشاهدة . وان لم تكن كذلك فكن من أهل التقليد والايمان وانظر

الى تحذير الله سبحانه اياك . والكتاب والسنة . وقد قال عز وجل « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها » الآية وقال تعالى « ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة » الآية وقال عز اسمه « فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا » الآية ولعل ثلث القرآن في ذم الدنيا وذم أهلها . وقد قال صلى الله عليه وسلم « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ما كان لله تعالى منها » وقال صلى الله عليه وسلم « يا عجب كل العجب للمصدق بدار الآخرة وهو يسعى لدار الغرور » وقال عليه السلام « الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون » وقال عليه السلام « ان الله عز وجل لم يخلق خلقا أبغض اليه من الدنيا وانه لم ينظر اليها منذ خلقها » وقال عليه السلام « من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله فى شيء وألزم قلبه أربع خصال : هما لا ينقطع عنه أبدا وشغلا لا يتفرغ عنه أبدا وفقرا لا يبلغ غناه أبدا وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا » .

وقال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم « يا أبا هريرة ألا أريك الدنيا جميعها » قلت نعم . فأخذ بيدي الى مزيلة فيها رؤس أناس وعذرات وخرق وعظام . فقال عليه السلام « يا أبا هريرة هذه الرؤوس كانت تحرص كحرصكم وتأمل آمالكم ثم هى اليوم عظام بلا جلد ثم ستصير رمادا وهذه العذرات ألوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوها ثم قذفوها من بطونهم فأصبحت والناس يتحامونها . وهذه انخرق البالية كانت رياشهم ولباسهم فأصبحت والرياح تصفقها وهذه العظام عظام دوابهم التى كانوا ينتجعون (١) عليها أطراف البلاد فمن كان باكيا على الدنيا فليكن » وقال صلى الله عليه وسلم « ليحيئن أقوام يوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة فيؤمر بهم الى النار » قالوا يا رسول الله مصلين (٢) قال « نعم كانوا يصلون ويصومون ويأخذون هنة (٣) من الليل فاذا عرض لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه » .

(١) أى يطلبون ويكتسبون ، وانتجع طلب الكلأ فى موضعه .

(٢) وفى النسخة الدمشقية أومصلين .

(٣) أى ساعة لطيفة .

وقال عيسى عليه السلام لا يستقيم حب الدنيا والآخرة فى قلب مؤمن
كما لا يستقيم الماء والنار فى اناء واحد وقال نبينا صلى الله عليه وسلم
« احذروا الدنيا فانها أسحر من هاروت وماروت » وقال عيسى عليه
السلام يا معشر الحواريين ارضوا بدنئ الدنيا مع سلامة الدين كما رضى
أهل الدنيا بدنئ الدين مع سلامة الدنيا . وقال عيسى عليه السلام
للحواريين لاكل خبز الشعير بالملح الجريش (١) ولبس المسوح (٢)
والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة وروى أن عيسى عليه
السلام كوشف بالدنيا فرآها فى صورة عجوز شوهاء عليها من كل زينة
فقال لها كم نكحت فقالت انى لا أحصيه . فقال يلقونك أو ماتوا عنك
فقالت بل قتلت كلهم فقال عيسى عليه السلام عجا لأزواجك الباقين
كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين .

فصل

اعلم أن من ظن أن يلبس الدنيا ببدنه ويخلو عنها بقلبه فهو
مغرور . قال النبى صلى الله عليه وسلم « مثل صاحب الدنيا كمثلى
الماشى فى الماء هل يستطيع الذى يمشى فى الماء ألا يتل قدماه » وكتب
على رضوان الله عليه الى سلمان الفارسى رضى الله عنه : « مثل الدنيا
مثل الحية يلين مسها ويقتل سمها . فأعرض عما يعجبك منها لقلة ما
يصحبك منها . وضع عنك همومها لما أيقنت من فراقها وكن أسر ما تكون
بها أحذر ما تكون منها فان صاحبها كلما اطمأن منها الى سرور أشخصه
عنه مكروه » . وقال عيسى عليه السلام مثل الدنيا مثل شارب ماء البحر
كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله .

« واعلم » أن من اطمأن الى الدنيا وهو يتيقن أنه راحل عنها هو
فى غاية الحماقة . بل مثل الدنيا مثل دار هياها صاحبها وزينها لضيافة
الواردين والصادرين . فدخل واحد داره فقدم اليه طبقا من ذهب عليه
بخور وريحان ليشمها ويتركه لمن يلحقه لا ليتملكه فجعل رسمه فظن أنه

(١) الملح غير الطيب . (٢) الثوب الخلق الخشن المرفق .

وهب ذلك له فلما تعلق به قلبه استرجع منه فضجر وتوجع ومن كان عالما برسمه انتفع به وشكره وردّه بطيبة قلبه وانشراح صدره فكذلك سنة الله فى الدنيا فانها دار ضيافة على المجتازين لا على المقيمين ليتزودوا منها ما ينتفعون به كما ينتفع بالعارية ثم يتركونها لمن يلحق بعدهم بطيبة نفس من غير تعلق القلب بها لا كمن يعلق القلب بها .

الأصل الثامن فى الكبر

قال الله سبحانه « كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » وقال تعالى « فبئس مثوى المتكبرين » وقال صلى الله عليه وسلم « قال الله تعالى العظمة ازارى والكبرياء ردائى فمن نازعنى فيهما قصمته » وقال صلى الله عليه وسلم « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر » وقال عليه السلام « يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة فى صور الذر يطؤهم الناس لهوانهم على الله عز وجل » وقال صلى الله عليه وسلم لبلال « ان فى جهنم واديا يقال له ههب حق على الله سبحانه أن يسكنه كل جبار فاياك يا بلال أن تكون ممن يسكنه » وقال عليه السلام « اللهم انى أعوذ بك من نفخة الكبر » وقال عليه السلام « لا ينظر الله تعالى الى من جز ثوبه خيلاء » وقال عليه السلام « من تعظم فى نفسه واختال فى مشيته تقى الله وهو عليه غضبان » وقال عليه السلام فى فضيلة التواضع « ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا ، وما تواضع أحد لله الا رفعه الله » وقال عليه السلام « طوبى لمن تواضع فى غير مسكنة » وأوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام انما أقبل صلاة من تواضع لعظمتى ولم يتعظم على خلقى وألزم قلبه خوفى وقطع النهار بذكرى وكف نفسه عن الشهوات من أجلى . وقال نبينا صلى الله عليه وسلم « اذا تواضع العبد لله رفعه الله الى السماء السابعة » وقال عليه السلام « ان التواضع لا يزيد العبد الا رفعة فتواضعوا رحمكم الله » وقال عليه السلام « انه ليعجبني أن يحمل الرجل الشئ فى يده فيكون مهنة لأهله يدفع به الكبر عن نفسه » .

فصل

حقيقة الكبر أن يرى نفسه فوق غيره فى صفات الكمال فيحصل فيه نفخة وهزة من هذه الرذيلة والعقيدة — ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « أعوذ بك من نفخة الكبر » — ولذلك استأذن بعضهم عمر رضى الله عنه ليعظ الناس بعد الصبح فقال لأخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا . ثم هذه النفخة يصدر منها أفعال على الظاهر كالترفع فى المجالس والتقدم فى الطريق والنظر بعين التحقير والغضب اذا لم يبدأ بالسلام وقصر فى حوائجه وتعظيمه ويحمله على أن يأنف اذا وعظ ، ويعنف اذا وعظ وعام ، ويجحد الحق اذا ناظر ، وينظر الى العامة كأنه ينظر الى الحمير ، وانما عظم الكبر حتى لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة منه لأن تحته ثلاثة أنواع من الخبائث العظيمة .

« أولها » أنه منازعة لله تعالى فى خصوص صفته اذ الكبرياء رداؤه كما قال الله فان العظمة لا تليق إلا به ، ومن أين تليق العظمة بالعبد الذليل الذى لا يملك من أمر نفسه شيئا فضلا عن أمر غيره .

« الثانية » أن يحمله على جحد الحق وازدراء الخلق قال صلى الله عليه وسلم فى بيان الكبر « الكبر من سفه الحق وغمص الناس » والأنفة من الحق تعلق باب السعادة وكذا استحقار الخلق ، وقال بعضهم ان الله سبحانه خبأ ثلاثا فى ثلاث خبأ رضاه فى طاعته فلا تحقرن شيئا منها لعل رضاه الله فيه وخبأ سخطه فى معصيته فلا تحقرن صغيرة فلعل سخط الله تعالى فيها وخبأ ولايته فى عبادته فلا تحقرن أحدا منهم فلعله ولى الله تعالى .

« الثالثة » أنه يحول بينه وبين جميع الأخلاق المحمودة لأن المتكبر لا يقدر أن يحب للناس ما يحب لنفسه ولا يقدر على التواضع وعلى ترك الأنفة والحسد والغضب ولا يقدر على كظم الغيظ وعلى اللطف فى النصيح وعلى ترك الرياء ، وبالجمله فلا يبقى خلق منموم الا ويضطر للمتكبر الى ارتكابه ، ولا خلق محمود الا ويضطر الى تركه .

فصل

العلاج الجملى لقمع رذيلة الكبر أن يعرف الانسان نفسه وأن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة ، وهما فيما بين ذلك يحمل العذرة ، ويفهم قوله تعالى « قتل الانسان ما أكفره من أى شىء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره » فليعلم أنه خلق من كتم العدم وأنه لم يك شيئا مذكورا فلا شىء أقل من العدم ثم خلقه من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم من مضغة ليس له سمع ولا بصر ولا حياة ولا قوة ، وخلق له ذلك كله وهو بعد غاية التقصان يستولى عليه الأمراض والعلل ويتضاد فيه الطبائع فيهدم بعضها بعضها فيمرض كرها ويجوع كرها ويعطش كرها ويريد أن يعلم الشىء فيجهله ويريد أن ينسى الشىء فيذكره ويكره الشىء فينفعه ويشتهى الشىء فيضره لا يأمن فى لحظة من أن يختلس روحه أو عقله أو صحته أو عضو من أعضائه ، ثم آخره الموت والتعرض للعقاب والحساب فان كان من أهل النار فالخنزير خير منه فمن أين يليق به الكبر وهو عبد مملوك ذليل لا يقدر على شىء ، قال الحسن البصرى رحمة الله عليه لبعض من يتبختر فى مشيته ما هذه المشية لمن فى بطنه خراء ، فكيف يليق الكبر بمن يغسل العذرة بيده مرتين فى كل يوم وهو حامل لها على الدوام .

فصل

علاج الكبر على التفصيل بالنظر الى ما به التكبر وهو أربع خصال « الأولى » العلم قال صلى الله عليه وسلم « آفة العلم الخيلاء » وقال عليه السلام « لا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يفى علمكم بجهلكم » وقلما يخلو العالم من آفة الكبر « فانه يرى نفسه فوق الناس بالعلم الذى هو أشرف فضيلة عند الله عز وجل فيتكبر تارة بالدين بأن يرى نفسه عند الله عز وجل أفضل من غيره ، وتارة فى الدنيا بأن يرى حقه واجبا على الناس ويتعجب منهم أن لم يتواضعوا له — وهذا

يأن يسمى جاهلا أولى لأن العلم الحقيقي ما يعرف به ربه ونفسه وخطر خاتمته وحجة الله عز وجل عليه ، ويلاحظ الخاتمة فلا يرى جاهلا الا ويقول انه عصى الله تعالى بجهل وأنا عصيته بعلم فحجة الله تعالى على أكد . قال أبو الدرداء رضى الله عنه من ازداد علما ازداد تواضعا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم « واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » وقال عليه السلام « يكون قوم يقرءون القرآن فلا يجاوز حناجرهم يقولون قد قرأنا القرآن فمر أقرأ منا ومن أعلم منا » ثم التفت وقال « أولئك منكم أيها الأمة أولئك هم وقود النار » ومن هذا اشتد حذر السلف حتى أنه صلى حذيفة مرة رحمه الله بقوم فلما سلم قال لتلتنسن اماما غيرى أو لتصلن وحدانا افى رأيت فى نفسى أنه ليس فى القوم أفضل منى .

وينبغى أن يتذكر الانسان أنه كم من مسلم نظر الى عمر رضى الله عنه قبل اسلامه واستحققره ثم كانت خاتمة عمر كما كانت وذلك المسلم لعله ارتد بعده فكان المتكبر من أهل النار والمتكبر عليه من أهل الجنة ، وما من عالم الا ويتصور أن يختم له بالسوء ويختم للجاهل بالسعادة . فكيف يكون الكبر مع معرفة ذلك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم « يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق أفتابه (١) فتدور به كما يدور الحمار بالرحا فيطيف به أهل النار فيقولون مالك فيقول كنت آمر بالخير ولا آتية وانهى عن الشر وآتية » فأى عالم يسلم عن ذلك فلم لا يشغله خوفه عن التكبر وقد قال الله تعالى فى بلعم (٢) بن باعورا وهو من أكابر العلماء « فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث » الآية لأنه أدخل الى الشهوات وقال فى علماء اليهود « كمثل الحمار يحمل أسفارا » فلينظر فى الأخبار التى وردت فى علماء السوء حتى يغلب خوفه كبره ، وانما يبقى الكبر مع هذا لمن اشتغل بعلوم غير نافعة فى الدين كالجدل واللغة وغيرهما أو لمن اشتغل بالعلم وهو خبيث الباطن فازداد خبثه بسببه .

(١) أى يخرج من بطنه أمعاؤه .

(٢) وفى النسخة النورية « بلعام » .

« السبب الثاني » الورع والعبادة ولا يخلو المتعبد في باطنه عن كبر ، وقد تنتهي الحساسة ببعضهم الى أن يحمل مصائب الناس ومسراتهم على كرامته فمن آذاه ومات أو مرضى يقول قد رأيتم ما فعل الله سبحانه به . وربما يقول عند الايذاء سترون ما يجري عليه وليس يدري الأحمق أن جماعة من الكفار ضربوا الأنبياء وآذوهم ثم متعوا في الدنيا فلم ينتقم منهم بل ربما أسلم بعضهم فسعد في الدنيا والآخرة فكأنه يرى نفسه أفضل من الأنبياء ومؤذيه أخس من الكفار . وحق العابد اذا نظر الى عالم أن يتواضع له لجهله وان نظر الى فاسق أن يقول لعل فيه خلقا باطنا يستر معاصيه الظاهرة ولعل في باطنه حسدا أو رياء أو خبثا خفيا مقتنى الله سبحانه عليه فلا يقبل أعماله الظاهرة وان الله سبحانه ينظر الى القلوب لا الى الصور . ومن الخبث الباطن الكبر اذ روى أن رجلا من بنى اسرائيل يقال له خليع بنى اسرائيل لكثرة فساده جلس الى عابد من بنى اسرائيل وقال لعل الله تعالى يرخصني ببركته . فقال العابد في نفسه كيف يجلس معي مثل هذا الفاسق ، وقال له قم عني فأوحى الله سبحانه الى نبي زمانه مرهما ليستأنظا العمل فقد غفرت للخليع وأحببت عمل العابد . وروى أن رجلا وطىء رقبة عابد من بنى اسرائيل وهو ساجد ، فقال له ارفع فوالله لا يغفر الله لك فأوحى الله سبحانه اليه المتألى على بل لا يغفر الله لك فالأكياس (١) يحذرون من ذلك ويقولون ما كان يقوله عطاء السلمى مع شدة ورعه كان اذا هبت ريح عاصف أو صاعقة يقول ما يصيب الناس ذلك الا بسببي ولو مات عداء لتخلصوا وقال بعضهم فى عرفات أنا أرجو الرحمة لجميعهم لولا كونى فيهم فانظر كم بين من يخلص العمل والورع ثم يخاف على نفسه وبين من يتكلف أعمالا ظاهرة لعلها لا تخلو عن الرياء والآفات ثم يمين (١) على الله بعمله .

« السبب الثالث الكبر بالنسب » وعلاجه أن ينظر فى نسبه فان أباه نطفة مذرة وجده التراب ولا أقدر من النطفة ولا أذل من التراب ،

(١) جمع كيس وهو ضد الحق ويقال الغلبة بالكياسة .

(١) وفى النسخة العراقية « ثم يتمنى » .

ثم المفتخر بالنسب يفتخر بخصال غيره ولو نطق آباؤه لقالوا من أنت فى نفسك ما أنت الا دودة من بول من له خصلة حسنة - ولذلك قيل :

لئن فخرت بآباء ذوى نسب لقد صدقت ولكن بس ما ولدوا

كيف يتكبر بنسب ذوى الدنيا ولعلمهم صاروا حممة فى النار يودون لو كانوا خنازير أو كلابا ليتخلصوا مما هم فيه ، وكيف يتكبر بنسب أهل الدين وهم فى أنفسهم ما كانوا يتكبرون وكان شرفهم بالدين . ومن الدين التواضع وكان أحدهم يقول ليتنى كنت تبنه وليتنى كنت طائرا . كلهم قد شغلهم خوف العاقبة عن الكبر مع عظم علمهم وعملهم ، فكيف يتكبر بنسبهم من هو عاطل عن خصالهم .

« السبب الرابع الكبر بالمال والجمال والاتباع » والكبر بهم جهل فانها أمور خارجة عن الذات أعنى المال والاتباع وكيف يتكبر بخصلة تمتد اليها يد السارق والغاصب وكيف يفتخر بالجمال وحى شهر تفسده والجدرى يزيله ولو تفكر الجميل فى أقذار باطنه لأدهشه ذلك عن تزويق ظاهره ولو لم يتعهد الجميل بدنه أسبوعا بالغسل والتنظيف لصار أقذر من الجيفة من تغير النكهة والصنان ورائحة العذرة وكراهية الوسخ والمخاط والرمص ، فمن أين للمزبلة أن تفتخر بجمالها والانسان بالحقيقة مزبلة فانه منبع الأقذار والنجاسات .

الأصل التاسع فى العجب

قال الله تعالى « ويوم حنين اذ أعجبتمكم كثرتمكم » الآية وقال عز وجل « وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » وقال « لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى » وقال عليه السلام « ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه » وقال ابن مسعود رضى الله عنه « الهلاك فى اثنين القنوط والعجب » وانما جمع بينهما لأن القنوط لا يطلب السعادة لقنوطه والمعجب لا يطلبها لظنه أنه قد ظفر بها ، وقال صلى الله عليه وسلم « لو لم تذنبا لخفت عليكم ما هو أعظم من ذلك

«العجب العجب» وقيل لعائشة رضى الله عنها متى يكون الرجل مسيئاً
حقالت اذا ظن أنه محسن .

ونظر رجل الى بشر بن منصور وهو يطيل الصلاة ويحسن العبادة
فلما فرغ قال لا يعرفك ما رأيت منى فان ابليس عبد الله تعالى وصلى
آلاف السنين ثم صار الى ما صار اليه .

فصل

حقيقة العجب استعظام النفس وخصالها التى هى من النعم والركون
اليها مع نسيان اضافتها الى المنعم والأمن من زوالها فان أضاف اليه أن
يرأى لنفسه عند الله حقاً ومكاناً سمي ذلك ادلالاً ، وفى الخبر أن صلاة
المدل لا ترتفع فوق رأسه وعلامة ادلاله أن يتعجب من رد دعائه ويتعجب
من استقامة حال من يؤذيه ، والعجب هو سبب الكبر ولكن الكبر
يستدعى متكبراً عليه والعجب مقصور على الانفراد أما من رأى نعمة
الله تعالى على نفسه بعمل أو علم أو غيره وهو خائف على زواله وفرح
بنعم الله تعالى عليه من حيث أنها من الله فليس بمعجب . بل العجب أن
يأمن وينسى الاضافة الى المنعم .

فصل

والعجب جهل محض فعلاجه العلم المحض فانه ان أعجب بقوة
وجمال أو أمر مما ليس يتعلق باختياره فهو جهل أيضاً اذ ليس ذلك
اليه فينبغى أن يعجب بمن أعطاه ذلك من غير استحقاق ، وينبغى أن
يتفكر فى زوال ذلك المخوف على القرب بأدنى مرض وضعف وان أعجب
بعلمه وعمله وما يدخل تحت اختياره فينبغى أن يتفكر فى تلك الأعمال
بماذا تيسرت له وأنها لا تيسر الا بعضو وقدرة وإرادة ومعرفة وأن
جميع ذلك من خلق الله عز وجل ، واذا خلق الله العضو والقدرة وسلط
الدواعى وصرف الصوارف كان حصول الفعل ضرورياً ، وليس للمضطر أن
يتعجب بما يحصل منه اضطراراً وهو مضطر الى اختياره فانه يفعل ان شاء ولكن

ان يشأ الله شاء أو لم يشأ مهما خلقت فيه المشيئة (١) . قال الله سبحانه وتعالى « وما تشاءون الا أن يشاء الله » فمفتاح العمل انجاز المشيئة وانصرف الدواعى الصارفة مع كمال القدرة والأعضاء ، وكل ذلك بيد الله تعالى أرأيت لو كان بيد ملك مفتاح خزانة فأعطاك اياه فأخذت منها أموالا أتعجب بجموده اذا أعطاك المفتاح بغير استحقاق أو بكمالك فى أخذه وأى كمال فى الأخذ بعد التمكن .

فصل

من العجائب أن يعجب العاقل بعلمه وعقله حتى يتعجب ان أفقره الله تعالى وأغنى بعض الجاهل ويقول كيف وسع النعمة على الجاهل وحرمنى . فيقال له كيف رزقك العلم والعقل وحرمهما الجاهل فهذه عطية منه أفجعلها سببا لاستحقاق عطية أخرى بل لو جمع لك بين العقل والغنى وحرم الجاهل عنهما جميعا كان ذلك أولى بالتعجب وما تعجب العاقل منه الا كتعجب من أعطاه الملك فرسا وأعطى غيره غلاما ويقول كيف يعطى الغلام لفلان ولا فرس له ويحرمنى وأنا صاحب الترس وانما صار صاحب الفرس بعطائه فيجعل عطاه سببا لاستحقاق عطاء آخر وهو عين الجهل بل العاقل يكون ابدا تعجبه من فضل الله تعالى وجوده من حيث أعطاه العلم والعقل ووقفه للعبادة من غير تقدم استحقاق منه وحرم غيره ذلك وسلط عليه دواعى الفساد واضطره اليه بصرف دواعى الخير عنه وذلك بغير جريمة سابقة منه ، واذا شاهد ذلك تحقيقا غلب عليه الخوف اذ قد يقول قد أنعم الله على فى الدنيا من غير وسيلة وخصنى به دون غيرى ، ومن يفعل مثل هذا بغير سبب فيوشك أن يعذب ويسلب النعم أيضا بغير جناية وسبب فماذا أصنع ان كان ما أفاضه على من النعم مكرا أو استدراجا كما قال الله تعالى « فتحننا عليهم أبواب كل شئ حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته » وكما قال تعالى « سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » .

(١) كذا فى جميع الأصول ، وفى الجملة اضطراب .

الأصل العاشر في الرياء

قال الله تعالى « فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون » وقال تعالى « انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » وقال تعالى « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك » الآية أراد به الاخلاص . وقال صلى الله عليه وسلم « ان أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » قيل وما هو قال عليه السلام « الرياء » يقول الله عز وجل يوم القيامة اذا جازى العباد بأعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراءون فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء » وقال عليه السلام في حديث طويل « يقال للغاوى والعالم والمنفق اذا قال فعلت كيت وكيت يقال أردت أن يقال فلان عالم أو شجاع أو جواد أو قارىء فيذهب به الى النار » وقال صلى الله عليه وسلم « استعيذوا بالله من جب الحزن » قيل وما هو قال عليه السلام « واد فى جهنم اعد للقرء المرائين » وقد قال تعالى « من عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فهو له كلفه وأنا منه برىء وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك » وقال عليه السلام « لا يقبل الله عملا فيه مقدار ذرة من الرياء » وقال عليه السلام « ان أدنى الرياء الشرك » وقال عيسى عليه السلام (اذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن رأسه ولحيته ويمسح شفتيه لكيلا يرى الناس أنه صائم . واذا أعطى يمينه فليخف عن شماله . واذا صلى فليرخ ستر بابه فان الله تعالى يقسم الثناء كما يقسم الرزق) ولهذا قال عمر رضى الله عنه لرجل طائفا رقبته يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك ليس الخشوع فى الرقاب وانما الخشوع فى القلوب . وقال نبينا صلى الله عليه وسلم « ان المرائى ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء : يا مرائى يا غاوى يا فاجر يا خاسر . اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا » وقال قتادة رحمة الله عليه اذا راعى العبد يقول الله تعالى انظروا كيف يستهزئ بى . وقال الحسن رحمة الله عليه صحبت أقواما ان كان أحدهم لتعرض له الحكمة لو نطق بها نفعته ونفعت أصحابه وما يمنعه منها الا الشهرة .

فصل

حقيقة الرياء طلب المنزلة فى قلوب الناس بالعبادات وأعمال الخير وما يرايا به ستة أصناف :

« الأول » الرياء من جهة البدن وهو اظهار النحول والصفار ليظن به السهر والصيام . واطهار الحزن ليظن به أنه شديد الاهتمام بأمر الدين واطهار شعث الشعر ليظن به أنه لشدة استغراقه بالدين ليس يتفرغ لنفسه واطهار ذبول (١) الشفتين ليستدل به على صومه . وخفض الصدت ليستدل به على ضعفه من شدة المجاهدة .

« الثانى » الرياء بالهيئة كحلق الشارب واطراق الرأس فى المشى والهدوء فى الحركة وابقاء أثر السجود على الوجه ، وتغميض العينين ليظن به أنه فى الوجد والمكاشفة أو غائص فى الفكر .

« الثالث » الرياء فى الثياب كلبس الصوف والثوب الخشن وتقصيره الى قريب من الساق وتقصير الكمين وترك الثوب مخرقا ووسخا ليظن أنه مستغرق الوقت عن الفراغ له ، ولبس المرقعة والسجادة ليظن أنه من الصوفية مع افلاسه عن حقائق التصوف . ولبس الدراعة والطيلسان (٢) وتوسيع الأكمام ليظن أنه عالم ، والتنعق فوق العمامة بازار . ولبس الجوارب ليظن أنه متكشف (٣) لشدة ورعه من غبار الطريق ، ثم منهم من يطلب المنزلة فى قلوب أهل الصلاح فيلازم الثوب الخلق ولو لبس ثوبا جديدا كان عنده كالدبح اذ يخاف أن يقول الناس قد بدا له من الزهد . ومنهم من يطلب المنزلة من السلاطين والتجار ، ولو لبس خلقان الثياب لازدروه ، ولو لبس فاخر الثياب لم يعتقدوا زهده ، فيطلب المرقعة المصبوغة والفوطة الرقيقة والأصواف

(١) ذبل الشيء ذبولا ذهب ندوته والذبل الشفة اليابسة .

(٢) الدراعة القميص والطيلسان فارسى معرب لباس العجم .

(٣) الكشف محرقة قدر الجلد وراثاة الهيئة وسوء الحال والمتكشف

من لا يبالي بما تالطخ بجسده ، انتهى ، مصححه : محيى الدين صبرى .

الرفيعة فيكون ثيابهم فى القيمة والنفاسة كثياب الأغنياء وفى اللون والهئة كثياب الصلحاء ولو كلفوا أن يلبسوا الخلق لكان عندهم كالذبح خيفة عن السقوط عن أعين الأغنياء . ولو كلفوا لبس الخز والقصبى والديقى وما يباح لبسه وقيمته دون قيمة ثيابهم لاشتد عليهم خوفا من سقوط منزلتهم عن قلوب الصلحاء . اذ يقولون بدله من الزهد .

« الرابع » الرياء بالقول كرياء أهل الوعظ والتذكير وتحسين الألفاظ وتشجيعها والنطق بالحكمة والأخبار وكلام السلف مع تزيين الصوت وإظهار الحزن مع الخلو عن حقيقة الصدق والاخلاص فى الباطن ليظن به ذلك وكادعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ والمبادرة الى الحديث انه صحيح أو سقيم ليظن به غزارة العلم كتثريك الشفتين بالذكر والأمر بالمعروف بمشهد الناس مع خلو القلب عن التفجع بالمعصية وكإظهار الغضب عن المنكرات والأسف عن المعاصى مع خلو القلب من التألم به .

« الخامس » الرياء بالعمل كتطويل القيام وتحسين الركوع والسجود وإطراق الرأس وقلة الالتفات والتصدق والصوم والحج والاحبات فى المشى مع إرخاء الجفون ، مع أن الله تعالى عالم أن باطنه لو كان خاليا لما فعل شيئا من ذلك بل تساهل فى الصلاة وتسرع فى المشى . وقد يفعل ذلك فى المشى فاذا شعر باطلاع غيره عليه عاد الى السكينة كى يظن به الخشوع .

« السادس » الرياء بكثرة التلامذة والأصحاب وكثرة ذكر الشيوخ ليظن أنه ائق شيوخا كثيرة وكن يجب أن يزوره العلماء والسلطين ليقال انه ممن يتبرك به . فهذه مجامع ما يراءى به فى الدين وكل ذلك حرام بل هو من الكبائر . وأما طلب المنزلة فى قلوب الناس بأفعال ليست من العبادات وأعمال الدين فليست بحرام ما لم يكن فيه تلبس كما ذكرناه فى طلب الجاه . فأهل الدنيا قد يطلبون الجاه بكثرة المال والعلمان وحسن الثياب الفاخرة وحفظ الاشعار وعلم الطب والحساب والنحو واللغة وغير ذلك من الأعمال والأحوال ولم يحرم ذلك ما لم ينته

الى الايذاء بالتكبر والى أخلاق أخرى مذمومة وانما استقصينا أقسام الرياء لأنه أغلب الأخلاق الذميمة على النفوس فمن لا يعرف الشر ومواقفه لا يمكنه أن يتقيه .

فصل

الرياء على درجات خبيثة « احداها » أن لا يكون بالأموال الدينية والعبادات كالذى يلبس عند الخروج ثيابا حسنة خلاف ما يلبسه فى الخلوة (١) وكالذى ينفق فى الضيافات وعلى الأغنياء أموالا ليعتقد أنه سخي لا ليعتقد أنه ورع صالح . فذلك ليس بحرام فان تملك القلوب . كتملك الأموال . نعم القليل منه صالح نافع والكثير منه يلهى عن ذكر الله كالكثير من المال ومهما انصرفت الهمة الى سعة الجاه فيجر ذلك الى الغفلة والمعاصي فيكون محذورا لذلك لا لنفسه ، وأما اظهار الشمائل التى ذكرناها ليعتقد الناس فيه الدين والورع حرام لشيئين « أحدهما » أنه تلبس اذا أراد أن يعتقد الناس أنه مخلص مطيع لله محب وهو بهذه النية فاسق مقوت عند الله . ولو سلم الرجل دراهم الى جماعة يخيل اليهم أنه يجود عليهم بها ، وانما هى ديون لازمة ، عصى لتلبسه وان لم يطلب به أن يعتقد صلاحه لأن ملك القلوب بالتلبس حرام .

« الثانى » أنه اذا قصد عبادة الله خلق الله فهو مستهزى . ومن وقف بين يدى ملك فى معرض الخدمة وليس غرضه ذلك بل غرضه ملاحظة عبد من عبيد الملك أو جارية من جواريه فانظر ماذا يستحقه من النكال لاستهزائه بالملك فكأنه اذا قصد العباد بالعبادة فقد اعتقد أن عباد الله أقدر على نفعه وضره من الله تعالى اذ عظمة العبادة فى قلبه دعتة الى أن يتجمل عندهم بعبادة الله ولهذا سمي الرياء الشرك الأصغر ثم يزداد الاثم بزيادة فساد القصد والنية ومن المرائين من لا يطلب الا مجرد الجاه ، ومنهم من يطلب أن يودع الوداع ويوقف عنده الأوقاف .

(١) وفى النسخة العراقية منها ان يلبس فى الملا غير ما يلبسه فى الخلوة .

ومال الأيتام ليختزل منها وذلك أخبث لا محالة . ومنهم من يرائي ليقصد إليه النساء والصبيان ليتمكن من الفجور أو ليكثر عنده المال ليصرفه الى الخمر والملاهي وهذا هو الأعظم اذ جعل عبادة الله تعالى وسيلة الى مخالفته والعياذ بالله .

فصل

كما يعظم الرياء ويتغلظ اثمه بسبب اختلاف الغرض الباعث عليه فيعظم أيضا بما به المراياة وبقوة قصد الرياء . أما ما به المراياة فهي على ثلاث درجات « أغلظها » أن يرائي بأصل الايمان كالمنافق يظهر أنه مسلم وليس بسلم بقلبه ، كالملاحد ومعتقد الاباحة يظهر أنه مستديم الايمان وقد انسل منه باطنه . « الثانية » الرياء بأصل العبادات كمن يصلى ويخرج الزكاة بين يدي الناس والله يعلم من باطنه أنه لو خلا بنفسه لم يفعل ذلك « الثالثة » وهي أدناها أن لا يرائي بالفرائض بل النوافل كالذى يكثر النافلة ويحسن هيئة الفريضة ويخرج الزكاة من أجود ما له أو يتهجد أو يصوم يوم عرفة وعاشوراء والله يعلم من باطنه أنه لو خلا بنفسه لم يفعل شيئا من ذلك ، وهذا أيضا حرام وان كان لا تنتهى شدة العقوبة فيه الى حد الرياء بالأصول .

وأما تغليظه بدرجات القصد فهو أنه قد يتجرد قصد الرياء حتى يصلى مثلا على غير طهارة لأجل الناس أو يصوم ولو خلا بنفسه لأفطر وقد يضاف اليه قصد العبادة أيضا وله ثلاث أحوال « أحداها » أن تكون نية العبادة باعثة مستقلة لو خلا بنفسه ولكن زاده رؤية غيره ومشاهدته نشاطا وخف عليه العمل بسببه فأرجو أن لا يحبط ذلك القدر عمله بل تصح عبادته ويثاب عليها ويعاقب على قصد الرياء أو ينقص من ثوابه « الثانية » أن يكون قصد العبادة ضعيفا بحيث لو انفرد عن الناس ما استقل بالحمل على العبادة فهذا لا تصح عبادته والقصد الضعيف لا ينفي عنه شدة المقت « الثالثة » أن يتساوى القصدان بحيث لا يستقل كل واحد بالحمل لو انفرد أولا ينبعث للفعل بأحدهما بل بمجموعهما ، فهذا قد أصلح شيئا وأفسد مثله فالغالب أنه لا يسلم

«أسأ برأس ، ويحتمل أن يقال اذا تساوى القصدان فاحدهما كفارة
للآخر ، وقوله تعالى « أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » يدل على أنه
لا يقبله ولا يشبه عليه . أما أنه يعاقبه عليه ففيه نظر فالأغلب عندى
والعلم عند الله أنه لا يخلو عن اثم وعقاب .

فصل

اعلم أن بعض الرياء جلى ، وبعضه أخفى من ديب النمل (أما
الجلى) فما يبعث على العمل حتى لولاه لم يرغب فى العمل (وأخفى
منه) أن لا يستقل بالحمل عليه ، ولكن يخفف العمل ويزيد فى نشاطه
كالذى يتهدد كل ليلة وإذا كان عنده ضعف زاد نشاطه وأخفى منه أن
لا يزيد نشاطه ولكن لو اطلع غيره على تهجده قبل فراغه أو بعده فرح
به ووجد فى نفسه هزة ، وذلك يدل على أن الرياء كان مستكنا فى
باطن القلب استكنان النار تحت الرماد حتى ترشح منه السرور عند
الاطلاع وقد كان غافلا عنه قبله (وأخفى منه) أن لا يسر بالاطلاع لكن
يتوقع أن يبدأ بالسلام ويوقر ويتعجب ممن يسىء اليه ولا يسامحه فى
المعاملة ولا يحترمه وذلك يدل على أنه يمن على الناس بعمله فكأنه
يتوقع احترامهم وتوقيرهم بعبادته مع اخفائه عنهم .

وأمثال هذه الخفايا لا يخلو عنها الصديقون ، وجميع ذلك اثم
ويخاف منه احباط العمل . نعم لا بأس أن يفرح باطلاع غيره عليه اذا
كان فرحه بالله تعالى من حيث أظهر منه الجميل وستر منه القبيح مع أنه
قصده سترهما جميعا فيفرح بلطف صنع الله تعالى وكذلك يفرح لأنه
يشره بأنه حيث أحسن صنعه به فى الدنيا فكذلك يصنع به فى الآخرة ،
أو يفرح ليقتدى به من يراه أو يطيع الله بحمده له عليه ، وعلامة هذا
أن يفرح ايضا اذا طلع على غيره ممن يرتجى وقودته ومن أجل خفاء
أبواب الرياء وشدة استيلائه على الباطن احترز أولو الحزم فأخفوا
عبادتهم وجاهدوا أنفسهم وقد قال على رضى الله عنه ان الله عز وجل
يقول للقراء يوم القيامة ألم يكن يرخص عليكم فى السعر . ألم تكونوا
تبدأون بالسلام ، ألم تكن تقضى لكم الحوائج لا أجر لكم فقد استوفيتم

أجوركم . فاجتهد ان أردت الخلاص أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان فلا تفرق في عبادتك بين وجودهم وعدمهم وعلمهم بها أو غفلتهم عنها ، وتقنع بعلم الله تعالى وحده ، وتطلب الأجر منه فانه لا يقبل الا الخالص كى لا تحرم من فائدته فى أحوج أوقاتك اليه .

فصل

لعالك تقول ما أقدر على انفكاك الرياء الخفى كما وصفته وان قدرت على الرياء الجلى فهل تنعقد عبادتى مع ذلك .

« فاعلم » أن وارد الرياء لا يخلو اما أن يرد مع أول العمل أو فى دوامه أو بعد الفراغ منه أما ما يقارن الابتداء فيبطله ويسنع انعقاده أن صار باعثاً مؤثراً فى الحمل على العمل بل أول العقد يجب أن يكون خالصاً وانما يبطل بالرياء الباعث على اصل العمل وأما اذا لم يحمل الا على المبادرة فى أول الوقت مثلاً فأظن — والعلم عند الله تعالى — ان أصل الصلاة يصح وانما تفوته فضيلة المبادرة ويعصى بقصد المراياة به ولكن يسقط الفرض عنه وأما ما يرد فى دوام الصلاة ان أبطل باعث الصلاة فتبطل الصلاة . مثاله أن يحضر فى أثناء الصلاة أوطاره أو يتذكر نسيان شىء ولو خلا لقطع الصلاة لكنه أتم حياء من الناس . فهذا لا يسقط الفرض عنه لأن النية قد انقطعت وانقطع باعث العبادة . وأما اذا لم تنقطع نيته لكن صار مغلوباً مغموراً كما لو حضر قوم فغلب على قلبه الفرح باطلاعهم وانغمز باعث العبادة فغالب الظن انه ان انقضى ركن ولم يعاوده الباعث الأسمى فسدت صلاته لانا نستصحب نية البداية بشرط ان لا يطرأ ما لو قارن ابتداءها لمنع وان لم ينغمز باعث العبادة ولكن حصل مجرد سرور ولم يؤثر فى العمل بل تحسين الصلاة فقط فغالب الظن ان الصلاة لا تفسد ويتأدى الفرض . وأما ما يطرأ بعد الصلاة من ذكر وسرور ومراياة فلا ينعطف على ما مضى ولكن يعصى به ويأثم ويكون عقابه بقدر قصده واطهاره ومهما ظهرت له داعية ذكر العبادة اما بالتصريح واما بالتعريض فذلك يدل على ان الرياء كان خفياً فى باطنه .

فصل

إذا عرفت حقيقة الرياء وكثرة مداخلته فعليك بالتشمير في معالجته .
وعلاجه في دفع الأسباب الباعثة عليه (وهى ثلاث) حب المدح وخوف
الذم والطمع .

(أما حب المدح) كمن يهجم على صف القتال ليقال أنه شجاع ،
أو يظهر العبادات ليقول أنه ورع ، وعلاجه ما تقدم فى علاج حب
الجهاء وهو أن تعلم أنه كمال وهمى لا حقيقة له ، وعلاجه فى الرياء
خاصة أن يقرر على نفسه ما فيه من الضرر فإن العسل وإن كان لذيذا
فاذا علم أن فيه سماسهل تركه فليقرر على نفسه أنه يقال له فى يوم
فقره بسبب ريائه (يا فاجر يا غاوى) استهزأت بالله عز وجل وراقبت
العباد وتحببت إليهم واشتريت حمدهم بدم الله تعالى وطلبت رضاهم
بسخطه ، أما كان أهون عليك من الله تعالى فلو لم يكن إلا هذا الخزي
والخجلة لكان كافيا فى المنع عنه كيف وقد انضم إليه العنوبة واجباط .
العبادة وأنه ربما يرجح به كفة السيئات بعد أن قارنت كفة الحسنات
فيكون سبب هلاكه . وليقرر على نفسه أن رضى الناس غاية لا تدرك
ومن طلب رضى الناس بسخط الله تعالى أسخطهم الله عليه فكيف يترك
رضى الله بما لا يطمع فى حصوله « وأما الباعث الثانى » وهو الخوف
من ذمهم فيقرر على نفسه أن ذمهم لن يضره إن كان محمودا عند
الله عز وجل ولم يتعرض لدم الله ومقته خوفا من ذم الخلق ، ويكفيه أن
الناس لو علموا ما فى باطنه من قصد الرياء لمقتوه ويأبى الله إلا أن
يكشف سره حتى يعرف نفاقه فيمقته الناس أيضا بعد أن يميته الله عز
وجل ولو أخلص وأعرض بقلبه عنهم وجرد نظره الى الله تعالى لكشف
لهم اخلاصه له وأحبوه .

« وأما باغث الطمع » فيدفعه بأن يعلم أن ذلك أمر موهوم وفوات
رضى الله تعالى ناجز ويعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب وأن من

طمع فى الخلق لم يخل عن الذل والمهانة والمنة ، ومن أعرض عن الطمع فى الخلق كفاه الله تعالى وسخر له القلوب ، فاذا أحضر فى قلبه نعيم الآخرة والدرجات الرفيعة وعلم أن ذلك يفوت بالرياء أعرض قلبه عن الخلق واجتمع همه وفاضت عليه أنوار الاخلاص وأمدده الله سبحانه بمعونته وتوفيقه .

فصل

لعلك تقول انى قررت هذا كله على نفسى ، ونفر (١) عن الرياء قلبى ولكن ربما هجم على وارد الرياء بغتة فى بعض العبادات عند اطلاع الخلق فسا العلاج عند هجومه « فاعلم » أن اصل هذا العلاج أن تخفى عبادتك كما تخفى فواحشك ففيه السلامة .

روى أن بعض أصحاب أبى حفص الحداد ذم الدنيا وأهلها فقام له أظهرت ما كان سبيلك أن تخفيه لا تجالسنا بعد هذا . واخفاء العبادة إنما يشق فى البداية فاذا صار عادة ألف الطبع لذة المناجاة فى الخلوة ، ومهما هجم وارد الرياء فعلاجه أن تجدد على قلبك ما رسخ فيه من قبل من المعرفة بالتعرض لمقت الله عز وجل مع عجز الناس عن منفعتك ومضرتك حتى تنبعث منه كراهية لداعية الرياء ، ثم الشهوة تدعو الى اجابة الرياء بتحسين العمل والفرح به ، والكراهية تدعو الى ردد والاعراض عنه وتكون اليد للاقوى ، فان قويت الكراهية حتى منعتك من الركون اليه واستصحبت حالتك التى كنت عليها فلم تزدد ولم تنقص ولم تتكلف أظهر الفل وإثاره فقد اندفع عنك الائم ولم تكلف أكثر من ذلك ، وأما دفع الخواطر ودفع الطبع عن الميل الى أقوال الناس فلا يدخل تحت التكليف وانما منتهى التكليف الكراهية والاباء عن اجابة الداعية .

(١) وفى نسخة ثانية بالخزانة النور « يفر » .

فصل

يجوز اظهار الطاعات لاجل اقتداء الناس وترغيبهم اذا صحت النية ولم يكن معه شهوة خفية ، وعلامته أن يقدر أن الناس لو اقتدوا بأحد أقرانه وكفى مؤنة الترغيب وأخبر بأن أجره في الاسرار كأجره في الاظهار فلا يرغب في الاظهار ، فان كان ميله الى أن يكون هو المقتدى به أكثر ففيه داعية الرياء لانه ان كان يطلب سعادة الناس وخلصهم فقد حصل ذلك بغيره ولم يفتنه الاظهار نفسه - وكذلك يجوز كتمان المعاصي والذنوب ولكن بشرط أن يكون غرضه أن لا يعتقد فيه الورع بل لا يعتقد فيه الفسق ولا بأس بفرحه باستتار معاصيه وحزنه بانكشافها اما فرحا بستر الله عليه واما فرحا بموافقة أمر الله تعالى فانه تعالى يحب كتمان المعاصي وينهى عن المجاهرة بها واما لانه يكره أن يذم فيتألم به اذ التألم بذم الناس ليس بحرام بل يوجبه الطبع ، واما الحرام الفرح بمدح الناس اياه بالعبادة فان ذلك كأجر يأخذه على العبادة ، واما لانه يخاف أن يقصد بسوء اذا عرفت معصيته ، واما لانه يستحى من ظهورها والحياء غير الرياء ولكن قد يمتزج به ، واما ترك الطاعة خوفا من الرياء فلا وجه له .

قال الفضيل الرياء ترك العمل خوفا من الرياء ، وأما العمل لاجل الناس فهو شرك بل ينبغي أن يعمل ويخلص الا اذا كان العمل فيسا يتعلق بالخلق كالقضاء والامامة والوعظ ، فاذا علم من نفسه أنه بعد الخوض فيه لا يملك نفسه بل يميل الى دواعي الهوى فيجب عليه الاعراض والهرب كذلك فعل جماعة من السلف ، وأما الصلاة والصدقة فلا يتركهما الا اذا لم تحضره أصلا نية العبادة بل لو تجرد نية الرياء (١) فلا يصح عمله فليتركه ، أما من اعتاد فعله فحضر جماعة فيخاف على نفسه الرياء فلا ينبغي أن يتركه بل ينبغي أن يستمر على عبادته ويجتهد في دفع باعث الرياء .

(١) وفي النسخة النورية « بل لو لم يجرد الا نية الرياء فلا يصح الخ » .

خاتمة فى مجامع الاخلاق ومواقع الغرور فيها

اعلم أن الأخلاق المذمومة كثيرة ولكن ترجع أصولها الى ما ذكرناه . ولا يكفيك تزكية النفس عن بعضها حتى تتزكى عن جميعها ولو تركت واحدا منها غالبا عليك فذلك يدعوك الى البقية لأن بعض هذه يرتبط بالبعض ويتقاضى بعض الأخلاق الذميمة بعضا ولا ينجو الا من أتى الله بقلب سليم ، والسلامة المطلقة لا تنال بدفع بعض الأمراض بل انما تنال بالصحة المطلقة كما أن الحسن لا يحصل بحسن بعض الأعضاء ما لم يحسن جميع الأطراف والنجاة فى حسن الخلق . قال النبى صلى الله عليه وسلم « أثقل ما يوضع فى الميزان خلق حسن » وقد قال النبى عليه السلام : « بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » وقيل له ما الدين قال عليه السلام « الخلق الحسن » وقال عليه السلام « حسن الخلق خلق الله تعالى » وقال عليه السلام « أفضل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا » .

وقد كثرت الأقاويل فى حقيقته وبيان حده . والأكثرون تعرضوا لبعض ثمراته ولم يحيطوا بجميع تفصيله والذى يطلعك على حقيقته أن تعلم أن الخلق والخلق عبارتان فيراد بالخلق الصورة الظاهرة وبالخلق الصورة الباطنة وذلك لأن الانسان مركب من جسد يدرك بالبصر . ومن روح ونفس يدرك بالبصيرة لا بالبصر . ولكل واحد منهما هيئة اما قبيحة واما حسنة . والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا ولذلك أضافه الله عز وجل الى نفسه وأخاف البدن الى الطين فقال « انى خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي » ووصف الروح بأنه أمر ربانى فقال « قل الروح من أمر ربي » وأعنى بالروح والنفس ها هنا معنى واحدا وهو الجوهر العارف المدرك من الانسان بالهام من الله تعالى كما قال « ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » .

وكما أن للحسن الظاهر أركاناً كالعين والأنف والفم والخذ ولا يوصف الظاهر بالحسن ما لم يحسن جميعها . فكذلك الصورة الباطنة لها أركان لا بد من حسن جميعها حتى يحسن الخلق وهى أربعة معان : قوة العلم وقوة الغضب وقوة الشهوة وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث فإذا استوت هذه الأركان الأربعة واعتدلت وتناسقت حصل حسن الخلق .

« أما قوة العلم » فاعتدالها وحسنها أن تصير بحيث يدرك به الفرق بين الصدق والكذب فى الأقوال وبين الحق والباطل فى الاعتقادات وبين الجميل والقبيح فى الأعمال . فإذا تحصلت هذه القوة كذلك حصلت منها ثمرة الحكمة وهى رأس الفضائل قال الله عز وجل « ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً وما يذكر الا أولو الأبواب » « وأما قوة الغضب » فاعتدالها أن يحصل انقباضها وانبساطها على موجب إشارة الحكمة والشرع - وكذلك قوة الشهوة .

« وأما قوة العدل » فهى فى ضبط قوة الغضب . وقوة الشهوة تحت إشارة الدين والعقل . فالعقل منزلته منزلة الناصح وقوة العدل هى القدرة ومنزلتها منزلة المنفذ الممضى لإشارة العقل والغضب والشهوة وهما اللذان تنفذ بهما الإشارة وهما كالكلب والفرس للصيد . فان حسن بعض هذه دون بعض كان كما لو حسن بعض أعضاء الوجه فلا يطلق اسم الحسن له الا اذا حسن الجميع واعتدل فإذا حسنت واعتدلت انشعب منه جميع الأخلاق . وأما قوة الغضب فيعبر عن اعتدالها بالشجاعة والله تعالى يحب الشجاعة وإن مالت الى طرف الزيادة سميت تهوراً وإن مالت الى النقصان تسمى جبناً وينشعب من اعتدالها خلق الكرم والنجدة والشهامة والحلم والثبات وكظم الغيظ والوقار والتؤدة (١) وأما افرادها فيحصل منه خلق التهور والصلف (٢) والبذخ والاستسائة (٣) والكبر والعجب . وأما تقريطها

(١) والتؤدة - بفتح الهمزة وسكونها - الرزاة والتأنى .

(٢) التكلم بما يكرهه صاحبه والتمدح بما ليس عندك .

(٣) واستشاط عليه : التهب غضباً .

فيحصل منه الجبن والمهانة والذلة والخساسة وعدم الغيرة وضعف الحمية على الأهل وصغر النفس . وأما الشهوة فيعبر عن اعتدالها بالعفة وعن افراطها بالشره وعن تفريطها وضعفها بالخمود فيصدر من العفة السخاء والحياء والصبر والسماحة والقناعة والورع والمساعدة والظرف وقلة الطمع ، ويصدر عن افراطها الحرس والشره والوقاحة والتبذير والتقتير (١) والرياء والهتكة والمجانة والملق والحسد والشماتة والتذلل للأغنياء واستحقار الفقراء وغير ذلك .

« وأما قوة العقل » فيصدر من اعتدالها حسن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأي واصابة الظن والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفس ، أما افراطها فيحصل منه الجربزة والدهاء والمكر والخداع ، ويحصل من تفريطها وضعفها البله والحمق والغمارة (٢) والبلادة والانخداع فهذه هي روابط الأخلاق ، وانما معنى حسن الخلق فى الجميع وسط بين الافراط والتفريط فخير الأمور أوسطها ، وكلا طرفى قصد الأمور ذميم ولذلك قال عز وجل « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط » وقال تعالى « والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » وقال تعالى « أشداء على الكفار رحماء بينهم » ومهما مال واحد من هذه الجملة الى الافراط والتفريط فبعد لم يكمل حسن الخلق .

فصل

طريق اصلاح هذه الأخلاق كلها المجاهدة والرياضة : ومعنى المجاهدة أن يكلف الصفة المفرطة الغالبة خلاف مقتضاها فتعمل بنقيض موجبها . فان غلب البخل فلا تزال تتكلف البذل بالمجهود وتداوم عليه مرة بعد أخرى حتى يسهل عليك البذل فى محله فان غلب التبذير فلا تزال تتكلف الامساك حتى يصير عادة فيسهل عليك الامساك فى

(١) الوقاحة - بالفتح - قلة الحياء وقتر من باب قتل أى ضيق على عياله .

(٢) الفمر الحقد وزنا ومعنى ورجل فمر لم يجرب الأمور .

محله ، وكذلك فى خلق الكبر وسائر الأخلاق ، وقد ذكرناه فى كتاب « رياضة النفوس » على التفصيل ، وينبغى أن تعلم أن من يبذل تكلفا غليس بسخى ، وإن من يتواضع تكلفا فهو ثقیل على نفسه وهو عاطل عن خلق التواضع بل الخلق عبارة عن هيئة للنفس يصدر عنها الفعل بسهولة من غير روية وتكلف لكن التكلف هو طريق تحصيل الخلق فإنه لا يزال يتكلف أولا حتى يصير ذلك طبعا وعادة فيفهم من هذا أن البخيل قد يبذل وأن السخى قد يمسك فلا تنظر الى الفعل بل الى الهيئة الراسخة التى تصدر منها الأفعال بيسر من غير تكلف .

« واعلم » أن تفاوت الناس فى الحسن الباطن كتفاوتهم فى الحسن الظاهر ولن يسلم الحسن المطلق الا على الندور ، وإنما سلم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أثنى الله سبحانه عليه فقال « وإنك لعلى خالق عظيم » وليست النجاة موقوفة على الكمال البالغ لكن على أن يكون الميل الى الحسن أكثر . فإن القبيح المطلق فى الظاهر ممقوت ، والحسن المطلق معشوق وما بينها درجات فالقريب من الحسن المطلق أسعد فى الدنيا من القريب الى القبيح المطلق ، وكذلك تتفاوت سعادة الآخرة بحسب تفاوت حسن الصورة الباطنة .

فصل

اعلم أنك قد تظن بنفسك حسن الخلق وأنت عاطل عنه فإياك أن تغتر ، وينبغى أن تحكم فيه غيرك فتسأل عنه صديقا بصيرا لا يداهنك ، وبالجملـة اذا نسبك غيرك الى سوء الخلق أو شك أن تكون كذلك لأن أكثر الأخلاق يتعلق بالغير فينبغى أن تظهر لهم . ومن مواقع الغرور فيه مثلا أن تغضب فتظن أنك تغضب لله تعالى وتظهر العبادة وتظن أنك تظهر للاقتداء أو تكف عن الأكل أو عن طلب الدنيا أو تكظم الغيظ ، وإنما يهون عليك ذلك أن تعرف به فيكون الرياء الباعث على الجميع ، وكذلك يكثر مواقع الغرور فيه على ما ذكرناه فى كتاب الغرور ، فإن هذا الكتاب لا يحتمل استقصاء .

فصل

ينبغي أن تتفقد هذه الأخلاق من قلبك وتبدأ بالأهم فالأهم فتقبل على أغلب هذه الصفات فتكسرهما على التدريج وأظن أن الأغلب عليك حب الدنيا ، وسائر المعاصي والأخلاق المذمومة تتبعها ، ولا يمكنك الخلاص من حب الدنيا إلا بأن تطلب خلوة خالية وتتفكر في سبب اقبالك على الدنيا واعراضك عن الآخرة . فلا تجد له سببا إلا محض الجهل والعفلة . فان أقصى عمرك في الدنيا مائة سنة . فهب أن مملكة وجه الأرض تسلم لك من المشرق الى المغرب في مائة سنة أليس تفوتك بها المملكة في مدة لا آخر لها وهي مملكة الآخرة ، فان كان لا يدخل في خيالك طول الأبد ، فقدرد الدنيا كلها ملوثة ذرة فقدر طائرا يأخذ في كل ألف ألف سنة حبة واحدة فتفنى الذرة ولم يقض من الأبد شيء لأن الباقي أيضا لا نهاية له كما كان قبل ذلك ، وأنت ترى نفسك ترضى بتعب الاسفار اما في تجارة أو طلب رياسة ، وهذا التعب الناجز لأجل شيء موهوم ربما يدركك الموت قبله وربما لا يصفو لك أن ظفرت به وانما ترضى بذلك لأنك تستحقر التعب سنة مثلا بالاضافة الى بقية العمر ، وجيلة عمرك بالاضافة الى الأبد أقل من سنة بالاضافة الى عمرك بل لا اضافة بينهما . فتفكر فيه لينكشف لك جهلك على القرب ، ولعلك تقول انما أفعل ذلك على توقع العفو فان الله تعالى كريم رحيم . فأقول ولم لا تترك الحراثة والتجارة وطلب المال على توقع العثور على كنز في خراب فان الله كريم لا ينقص من ملكة شيء لو عرفك في منامك كنزا من الكنوز حتى تأخذه .

« فان قلت » ذلك نادرا وان كان داخلا في قدرة الله تعالى « فاعلم » أن توقع العفو مع خراب الأعمال والأخلاق كتوقع كنز في خراب بل أبعد منه وأندر ، وقد نبهك الله تعالى عليه وقال « وأن ليس للانسان الا ما سعى » وقال الله تعالى « أم تجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض » الآية ورغبتك عن طلب المال ، فقال الله تعالى

« وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها » فما بالك تكذب بكرمه في الدنيا ولا تتكل عليه ، ثم تخدع نفسك بالكرم في الآخرة وأنت تعلم أن رب الدنيا والآخرة واحد .

فصل

ولعلك تقول عواقب أمور الدنيا قد انكشفت لى بالعيان واطمأن قلبي اليها . وأما أمر الآخرة فلم أشاهده ولست أجد التصديق الحقيقي في قلبي . فلذلك فترت رغبتى في ترك الدنيا نقداً بما هو موعود نسبة ولست أثق به « فأقول » لو كنت من أرباب البصائر لانكشف لك أمر الآخرة صريحاً كما انكشف أمر الدنيا . واذا لم تكن من أهله فتفكر في أقاويل أرباب البصائر فان الناس في أمر الآخرة أربعة أصناف « صنف » أثبتوا الجنة والنار كما ورد به القرآن . وقد سمعت أنواع نعيمها وأنكال جعيمها « وصنف » لم يثبتوا اللذات والآلام الحسية بل أثبتوها على سبيل التخيل كما في المنام حتى يكون كل واحد في جنة أو نار يراها وحده . وزعموا أن تأثير ذلك فيه كتأثير الحقيقة لأن تألم النائم كنألم اليقظان وانما يخلص عنه بالتنبيه . وذلك في الآخرة دائم لا انقطاع له « وصنف » ثالث أثبتوا آلاما عقلية ، ولذات الملك عقلية ، وزعموا أن ذلك أعظم من الحسية ، ومثلوا ذلك باستشعار لذة واستشعار زوالها . فان زوال الملك يؤثر آلاما كثيرة بدنية على ما يظفر به عدوه ويأخذ مملكته ويستسخره مع أن ظفر العدو لا يؤلم البدن . وهؤلاء هم أصناف النظار أغنى الأصناف الثلاثة ، وهم : الأنبياء والأولياء والحكماء ، وكلهم اتفقوا على اثبات سعادة مؤبدة وشقاوة مؤبدة . فان السعادة لا تنال الا بترك الدنيا والاقبال على الله عز وجل . ولو مرضت ولم تكن من أهل البصيرة في طب ورأيت أفاضل الأطباء قد اتفقوا على شيء لم تتوقف في اتباعهم « وصنف رابع » ليسوا من النظار في الأمور الالهية بل من الأطباء والمنجمين اقتصر نظرهم على الطبائع الأربع ومزاجها . ورأوا قوام الروح موقوفاً عليها ولم يفتنوا لحقيقة الروح الالهى الحقيقى الذى هو العارف بالله تعالى بل لم يدركوا

الا الروح الجسماني الذي هو بخار أنضجته حرارة القلب ينتشر في العروق الضوارب الى جميع البدن فيقوم به الحس والحركة وهي الروح التي توجد للبهائم أيضا .

« فأما الروح الخاص الانساني » المنسوب الى الله سبحانه حيث قال « ونفخت فيه من روحي » فلم يتفطنوا لها فظنوا أن الموت عدم . وأنه يرجع الى فساد المزاج وأنت في حق هؤلاء بين أمرين : اما أن تجوز غلطهم أو تعلم قطعا صحة قولهم فإن جوزت خطأهم لزمك الاعراض عن الدنيا بمجرد الاحتمال فانك لو كنت صادق الجوع وظفرت بطعام وهست بأكله فأخبرك صبي أن فيه سما وأن حية ولغت فيه قاسيت الجوع وتركت الأكل لأنك تقول ان كان كاذبا فليس تفوتني الا لذة الأكل . وان كان صادقا ففيه الهلاك . وبمثل هذا الاحتمال لا يمكن الهجوم عليه فليت شعري مع احتمال الخلود في النار كيف يستحققر العاقل الهجوم عليه فكيف لا يكون كاليقين التام في الحذر منه حتى تنبه الشاعر عليه مع ركاكة عقابه فقال :

زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأموات اليكما

ان صح قولكما فليست بخاسر أو صح قولي فالحسارة عليكما

فان قلت اني أعلم ضرورة صدق هؤلاء فان الموت عدم وأنه لا عقاب ولا ثواب فان الأنبياء والأولياء مغرورون أو ملبسون وانما الذي انكشف له حقيقة الحق هو هذا الطبيب الجاهل وزعمت اني أعلم ذلك كما أعلم أن الاثنين أكثر من الواحد حتى لا يخالجنى فيه ريب . فيدل هذا على فساد المزاج وركاكة العقل والبعد عن قبول العلاج . ولكن مع هذا يقال لك ان كنت تطلب الراحة في الدنيا فقد يتقاضاك عقلك أيضا مجاهدة الشهوات وكسرها . فان الراحة في الحرية والخلاص عن كسر الشهوات لا في اتباعها فانها اذا سلطت على النفس فهي آلام ناجزة تحمل النفس على احتمال كل ذل ومشقة وما المستريح في الدنيا الا تاركها والزاهد فيها . وأما طالبها فلا يزال منها في عناء . فالمعطل أيضا أن عقل قليلا ترك

الدنيا لكثرة عنائها وسرعة فنائها وخسة شركائها . فان لم تكن في أمر الآخرة على تخمين ولا من مشاهدة آفات الدنيا على يقين فما أنت الا من الحمقى المغرورين ولتعلمن نبأه بعد حين ولذلك قال الله تعالى « ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون » .

القسم الرابع

في الأخلاق المحمودة وهي أيضا عشرة أصول

الأصل الأول في التوبة

فإنها مبدأ طريق السالكين ومفتاح سعادة المريدین قال الله تعالى « ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » وقال الله تعالى « وتوبوا الى الله جميعا » وقال النبی علیه السلام « التائب حبيب الله والتائب من الذنب كمن لا ذنب له » وقال علیه السلام « الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض فلاة دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فانفلت فطلبها حتى اشتد عليه الجوع والعطش أو ما شاء الله عز وجل وقال أرجع الى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فاذا راحلته عنده وعليها زاده وشرابه ، قاله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا برحلته وزاده » .

فصل

حقيقة التوبة الرجوع عن طريق البعد الى طريق القرب ولكن لها ركن ومبدأ وكمال .

أما مبدأها فهو الايمان ومعناه سطوع نور المعرفة على القلب حتى يتضح فيه أن الذنوب سموم مهلكة فيشتعل منه نار الخوف والندم وينبث من هذه النار صدق الرغبة في التلافي والحدز . أما في الحال فبترك الذنوب . وأما في الاستقبال فبالعزم على الترك وأما في الماضي فبالتلافي على حسب الامكان وبذلك يحصل الكمال .

فصل

إذا عرفت حقيقة التوبة انكشف لك أنها واجبة على كل أحد وفي كل حال ولذلك قال الله تعالى « وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون » فتخاطب الجميع مطلقا .

أما وجوبها فلأن معناها معرفة كون الذنوب سموما مهلكة والانبعاث لتركيها وهو جزء عن الايمان أعنى هذه المعرفة فكيف لا تجب : وأما وجوبها على كل واحد فهو أن الانسان مركب من صفات بهيمية وسبعية وشيطانية وربوية حتى يصدر من البهيمية الشهوة والشره والفجور . ومن السبعية الغضب والحسد والعداوة والبغضاء . ومن الشيطانية المكر والحيلة والخداع . ومن الربوية الكبر والعز وحب المدح والاستيلاء . فاصول هذه الأخلاق الأربع عجت في طينة الانسان عجنا محكما لا يكاد يتخلص منها . وانما ينجو من ظلماتها بنور الايمان المستفاد من العقل والشرع فأول ما يخلق في الآدمي البهيمية فيغلب عليه الشره والشهوة في الصبا . ثم يخلق فيه السبعية فيغلب عليه المعادة والمنافسة . ثم يخلق فيه الشيطانية فيغلب عليه المكر والخداع اذ تدعوه السبعية والبهيمية الى أن يستعمل كياسته في حيل قضاء الشهوة وتنفيذ الغضب . ثم يظهر فيه بعد ذلك صفات الربوية وهي الكبر والاستيلاء وطلب العلو .

ثم بعد ذلك يخلق العقل الذي يظهر فيه نور الايمان وهو من حزب الله وجنود الملائكة وتلك الصفات من جنود الشيطان وجنود العقل يكمل عند الأربعين ويبدو أصله عند البلوغ . وأما سائر جنود الشيطان يكون قد سبق الى القلب قبل البلوغ واستولى عليه وألفته النفس واسترسلت في الشهوات متسابعة لها الى أن يرد نور العقل فيقوم القتال والتطارد بينهما في معركة القلب . فان ضعف جند العقل ونور الايمان لم يقو على ازعاج جنود الشيطان فتبقى جنود الشيطان مستقرة آخرأ كما سبق الى النزول أولا . وقد سلم للشيطان مملكة القلب وهذا القتال ضروري في فطرة الآدمي اذ لا يتسع له خلقه الولد لما لا يتسع له خلقه الأب . وانما

حكى لك حال آدم صلوات الله عليه لتنبه به أن ذلك كان مكتوباً عليه وهو مكتوب على جميع أولاده في القضاء الأزلى الذى لا يقبل التبديل فاذاً لا يستغنى أحد عن التوبة .

فصل

وأما وجوبها في كل حال فلأن الإنسان لا يخلو في جميع أحواله عن ذنب في جوارحه أو في قلبه ولا يخلو عن خلق من الأخلاق الذميمة مما يجب تزكية القلب عنه فانه مبعد عن الله والاشتغال باماطته توبة لأنه رجوع عن طريق البعد الى طريق القرب خلا عن جميع ذلك فلا يخلو عن غفلة عن الله وذلك أيضاً طريق البعد ويلزمه الرجوع عنه بالذكر ولذلك قال الله تعالى « واذكر ربك اذا نسيت » وان كان حاضراً على الدوام . وانى يتصور ذلك فلا يخلو عن ملازمة مقام نازل عن المقامات الرفيعة وراءه . وعليه أن يترقى منه الى ما فوقه ومهما ترقى منه أستغفر عن مقامه الذى خلفه لأنه تقصير بالاضافة الى ما أدركه وذلك لا نهاية له . فلذلك قال عليه السلام « وأنه ليغان على قلبى حتى أستغفر الله تعالى في اليوم والليلة سبعين مرة » . وكل ذلك كان توبة منه الا أن توبة العوام عن الذنوب الظاهرة . وتوبة الصالحين عن الأخلاق الذميمة الباطنة وتوبة المتقين عن مواقع الريبة . وتوبة المحبين عن الغفلة المنسية للذكر . وتوبة العارفين عن الوقوف على مقام يتصور أن يكون وراءه مقام . والمقامات في القرب من الله لا نهاية لها فتوبة العارف لا نهاية لها أيضاً .

فصل

التوبة اذا اجتمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة ولا يخفى عليك ذلك ان فهمت معنى القبول ، فمعنى القبول أن يحصل في قلبك استعداد القبول لتجلى أنوار المعرفة في القلب ، وانما قلبك كالمرآة يحجبها عن التجلى كدورات الشهوة والرغبة فيها ويرتفع من كل ذنب ظلمة اليه ، ومن كل حسنة نور اليه . فالحسنات تصقل النفس ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم « اتبع السيئة الحسنة تمحها » ونسبة التوبة الى القلب نسبة

الصابون الى الثوب ولا بد أن يزول منه الوسخ اذا استعمل فيه على وجهه ، ومن تاب فانما يشك في قبول التوبة لأنه ليس يستيقن تمام شروطها كما أن من شرب المسهل لا يستيقن حصول الاسهال به لأن لا يدري وجود تمام الشرائط في أدويتها ولو تصور أن يعلم ذلك لتصور أن يعلم القبول في حق الشخص المعين ، ولكن هذا الشك في الأعيان لا يشككنا في أن التوبة في نفسها بطريق القبول لا محالة .

فصل

علاج التوبة حل عقدة الاصرار فانه لا مانع منها سوى الاصرار ولا حامل عليه سوى الغفلة والشهوة ، وذلك مرض في القلب ، وعلاجه كعلاج أمراض البدن لكن هذا المرض أكثر من مرض الأبدان الثلاثة أسباب « أحدها » أنه من مرض لا يعرف صاحبه أنه مريض وهو كبرص على وجه لامرأة له فانه لا يعالجه لأنه لا يعرفه ولو أخبره غيره ربما لم يصدقه « الثاني » أن عاقبة هذا المرض لم يشاهدها الانسان ولم يجربها ، فلذلك تراه يتكل على غفو الله ويجتهد في علاج مرض البدن غاية الجهد « الثالث » وهو الداء العضال فقد الأطباء . فان الطبيب هو العامل ، وقد مرض العلاء في هذه الأعصار مرضا عسر عليهم علاج أنفسهم لأز الداء المهلك هو حب الدنيا وقد غلب ذلك على العلاء واضطروا الى الكف عن تحذير الخلق من الدنيا كيلا تتكشف فضيحتهم فافتضحوا لما اصطلحوا على الاقبال على الدنيا والتجاذب لها والتكالب عليها .

فلهذا السبب عم الداء ، وانقطع الدواء ، واشتغل الأضياء بشنود الاغواء فليتهم اذا لم يصلحوا لم يفسدوا (١) . وليتهم سكتوا وما نطقوا بل صار كل واحد كأنه سخرة في فم الوادي لا هي تشرب ولا تترك الماء ليشربه غيرها ، وجبلة القول في علاجه أن تنظر في سبب الأضرار وهو يرجع الى خمسة أبواب .

(١) نعم ما قال بعض الشعراء فيما له مناسبة بهذا البحث :
يا معشر القراء يا ملح البلد ما يصلح الملح اذا الملح فسد

« أولها » أن العقاب الموعود ليس بنقد والطبع يستهين بها لا يوجد محققا في الحال ، وعلاجه أن تتفكر لتعلم أن كل ما هو آت قريب وأن البعيد ما ليس بآت . وأن الموت أقرب إلى كل أحد من شراك نعله فس يدريه لعله في آخر أيامه أو في آخر سنة من عمره ثم يتفكر أنه كيف يتعب في الأسفار فيركب الأخطار خوفا من الفقر في الاستقبال .

« الثاني » أن اللذات والشهوات أخذت بمخنقه في الحال فليس يقدر على قلعها ، وعلاجه أن يتفكر أنه لو ذكر له طبيب نصراني بأن شرب الماء البارد يضره ويسوقه إلى الموت وهو ألد الأشياء عنده كيف يتركه . فليعلم أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أصدق من الضبيب النصراني ، والخلود في النار أشد من الموت بالمرض وليقرر على نفسه أنه إذا كان يشق عليه ترك اللذات أياما قلائل فكيف لا يشق عليه ملابسة النار والحرمان عن الفردوس ونعيمه أبد الدهر .

« الثالث » أنه يسوف بالتوبة يوما فيوما وعلاجه أن يتفكر ويعلم أنه بناء خطر السعادة والشقاوة على ما ليس إليه جهل فمن أين يعلم أنه يبقى إلى أن يتوب . وإن أكثر صياح أهل النار من التسويف لأنهم سوفوا حتى فاجأهم مرض ساقهم إلى الموت كيف وانما يسوف لأنه يعجز عن قمع الشهوات في الحال فإن كان ينتظر يوما يسهل فيه قمع الشهوات فهذا يوم لم يخلق أصلا . بل مثاله مثال امرئ يريد أن يقطع شجرة عجز عنها لضعفه وقوة رسوخ الشجرة فيؤخر إلى السنة القابلة وهو يعلم أن الشجرة تزداد كل يوم رسوخا وقوته تزداد كل يوم قصورا ونقصانا وذلك غاية الجهل .

« الرابع » أن يعد نفسه بالكرم والعفو وذلك غاية الحق وأورده الشيطان في معرض الدين ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من اتبع نفسه هواها وتنسى على الله تعالى » .

« الخامس » أن يكون والياذ بالله شاكيا في أمر الآخرة ، وقد ذكرنا علاجه في خاتمة الأخلاق الذميمة .

فصل

التوبة من الذنوب كلها مهمة واجبة وعن الكبائر أهم والاصرار على الصغيرة أيضا كبيرة فلا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع رجوع واستغفار ، وتواتر الصغائر عظيم التأثير في تسويد القلب وهو كتواتر قطرات الماء على الحجر فانه يحدث فيه حفرة لا محالة مع لين الماء وصلابة الحجر ، وتعظم الصغيرة بأسباب « أحدها » أن يستصغرها العبد ويستهن بها فلا يهتم بسببها ، قال بعضهم الذنب الذي لا يغفر قول العبد ليت كل شيء عملته مثل هذا « الثاني » السرور بها والتبجح بسببها واعتقاد التمكن منها نعمة حتى أن المذنب ليفتخر فيقول ما رأيته كيف شتمته وكيف مزقت عرضه وكيف خدعته في المعاملة وذلك عظيم التأثير في تسويد القلب . « الثالث » أن يتهاون بستر الله عليه ويظن أن ذلك لكرامة عند الله تعالى ولا يدري أنه ممقوت ، وقد أمهل ليزداد اثما فيكون في الدرك الأسفل من النار « الرابع » أن يجاهر بالذنب ويظهره أو يذكره بعد فعله ، وفي الخبر كل الناس معافي الا المجاهرون « الخامس » أن تصدر الصغيرة عن عالم يقتدى به فذلك عظيم لأنه يبقى بعد موته . فطوبى لمن مات ومات معه ذنوبه ، ومن سن سنة سيئة فعله وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة .

وروى أن بعض علماء بنى اسرائيل تاب عن ذنوبه وبدعته فأوحى الله الى نبي زمانه أن ذنبك لو كان فيما بيني وبينك لغفرتك لك ولكن كيف بمن أضللت من عبادى فأدخلتهم النار . وعلى الجملة فلا باعث على التوبة الا الخوف الصادر عن البصيرة والمعرفة . فلنذكر فضيلة الخوف .

الأصل الثانى فى الخوف

وفد جمع الله تعالى للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوان وناهيك بذلك فضلا فقال تعالى « هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون » وقال « انما يخشى الله من عباده العلماء » وقال الله تعالى « رضى الله عنهم ورضوان عنه ذلك لمن خشى ربه » وقال صلى الله عليه وسلم « رأس الحكمة

مخافة الله » وقال عليه السلام « من خاف الله تعالى خافه كل شيء ومن خاف غير الله تعالى خوفه الله من كل شيء » وقال عليه السلام « قال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أجمع على عبيد خوفين ولا أجمع له أمينين فاذا أمننى فى الدنيا أخفته يوم القيامة . واذا خافنى فى الدنيا أمنته يوم القيامة » .

فصل

« اعلم » ان حقيقة الخوف هى تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه فى الاستقبال . وقد يكون ذلك الخوف من جريان ذنوب . وقد يكون الخوف من الله تعالى بمعرفة صفاته التى توجب الخوف لا محالة — وهذا أكمل وأنتم لأن من عرف الله خافه بالضرورة . ولذلك قال الله تعالى « انما يخشى الله من عباده العلماء » وقد أوحى الله تعالى الى داود عليه السلام « خفى كما تخاف السبع الضارى » ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم « أنا أخوفكم لله تعالى » « واعلم » أن الواقع فى مخاطب السبع انما لا يخافه اذا لم يعرف السبع . فان من علم أن من صفة السبع أن يهاكبه ولا يبالي فان تركه لم يكن لرقته عليه وشفقته فانه أحقر عنده من أن يشفق عليه فلا بد من أن يخاف والله المثلئ الأعلى وهو العزيز الحكيم . ولكن من عرف أنه لو أهلك الأولين والآخرين لم يبالي ولم ينقص شيء من ملكه « قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعا » وكم أهلك من عباده فى الدنيا وعرضهم لأنواع العذاب ولم تأخذه رقة ولا شفقة فان ذلك محال عليه فلا بد وأن يخاف . فمعرفة الجلال والعزة والاستغناء يورث الهيبة بالضرورة وهذا أكمل أنواع الخوف وأفضلها .

فصل

علاج الخوف وتحصيله على رتبتين « احدهما » معرفة الله تعالى فانها توجب الخوف بالضرورة ، فان الواقع فى مخاطب السبع لا يحتاج الى علاج ليخاف ان كان يعرف السبع . ومن عرف جلال الله واستغناؤه وأنه خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا ،

وأنه تمت كلسته بالسعادة والشقاوة فى حق كل أحد صدقا وعدلا ،
وان ذلك لا يتصور تغييره ولا يصرفه عن تنفيذ قضائه الأزلى صارف ،
وهو لا يدرى ما الذى سبق به القضاء فى حقه ، ولا يدرى ما الذى
يختم له به واحتل عنده أن يكون مقضيا له بشقاوة الأبد . فهذا
لا يتصور أن لا يخاف .

وأما من عجز عن حقيقة المعرفة فعلاجه النظر الى الخائفين ومشاهدة
أحوالهم أو سماع ذلك . فان أخوف خلق الله الأنبياء والأولياء والعلماء
وأهل البصيرة وأعظم الخلق أمنا الغافلون الأغبياء الذين لا يمتد نظرهم
لا الى السابقة ولا الى الخاتمة ولا الى معرفة جلال الله تعالى - وهذا
كما أن الصبى لا يخاف الحية ما لم ينظر الى أيه يخافها ويهرب منها
وترتعد فرائصه اذا رآها فينظر اليه فيقلده ويستشعر خوفه وان لم
يعرف بالحقيقة صفة الحية . وقد قال صلى الله عليه وسلم « ما جاءنى
جبرائيل عليه السلام قط الا وهو ترتعد فرائصه فرقا (١) من النار » ،
وقيل لما ظهر على ابليس ما ظهر طفق جبرائيل وميكائيل يبكيان . فأوحى
الله سبحانه اليهما مالكما تبكيان . قالا : يا رب ما تأمن مكرك . فقال الله
تعالى هكذا كونا لا تأمنا مكرى . ولا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون .
وقيل لما خلق الله تعالى النار طارت أفئدة الملائكة عن أماكنها فلما خلق
بنى آدم عادت وكان أزيز (٢) قلب ابراهيم عليه السلام يسمع فى الصلاة من
مسيرة ميل . وبقي داود عليه السلام أربعين يوما ساجدا لا يرفع رأسه
حتى نبت الرعى (٣) من دموعه ، وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه
لطائر : ليتنى مثلك يا طائر ولم أخلق ، وقال أبو ذر رضى الله عنه :
وددت لو أنى شجرة تعضد (٤) ، وقالت عائشة رضى الله عنها : وددت
لو أنى كنت نسيا منسيا . وقد حكينا أحوال الخائفين فى « كتاب

(١) فرق فرقا من باب تعب خاف .

(٢) أزت القدر تَز وتُوز أزا وأزيرا وأزانا بالفتح وائزت وتأزت اشتد
غليانها أو هو غليان ليس بالشديد والنار أوقدها والأزز محركة امتلاء
المجلس . (٣) الرعى بالكسر الكلاً جمعه أرعاء .

(٤) أى تقطع وعضده قطعه .

الخوف « فليتأمل القاصر عن ذروة المعرفة أحوال الأنبياء والأولياء والعارفين . ليعلم أنه أحق بالخوف منهم ، وإذا تأمل ذلك بالحقيقة غلبه خوفه .

فصل

الخوف سوط يسوق العبد الى السعادة ولا ينبغي أن يفرط بحيث يورث القنوط فذلك مذموم (١) . بل اذا غلب ينبغي أن يمزج الرجاء به . نعم ينبغي أن يغلب الخوف الرجاء مادام العبد مقارنا للذنوب ، فأما المطيع المتجرد لله تعالى فينبغي أن يعتدل خوفه ورجاؤه ، مثل عمر رضى الله عنه حيث قال : لو نودى ليدخلن الجنة جميع الخلق الا رجل واحد لخفت أن أكون أنا ذلك الرجل ، ولو نودى ليدخلن النار جميع الخلق الا رجل واحد لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل ، وأما اذا قرب الموت فالرجاء وحسن الظن يربه أولى به . قال صلى الله عليه وسلم « لا يموتن أحدكم الا وهو يحسن الظن بربه » .

والرجاء يخالف التمنى فان من لا يتعاهد الأرض ولا يبث البذر ثم ينتظر الزرع فهو متمن مغرور فليس براج . انما الراجي من تعهد الأرض وسقاها ، وبث البذر وحصل كل سبب يتعلق باختياره ثم بقى يرجو أن يدفع الله الصواعق والقواطع وأن يمكنه من الحصاد بعد الانبات ، ولذلك قال عز وجل «ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم » .

وبالجملة فثمره الرجاء الترغيب فى الطلب ، وثمره الخوف الترغيب فى الهرب ، ومن رجا شيئاً طلبه ، ومن خاف شيئاً هرب منه ، وأقل درجات الخوف ما يحمل على ترك الذنوب وعلى الاعراض عن الدنيا ، وما لا يحمل على ذلك فهو حديث نفس وخواطر لا وزن لها تشبه رقة النساء . ولا ثمرة لها . بل الخوف اذا تم أثمر الزهد فى الدنيا . فلنذكر الزهد ومعناه .

(١) يا نفس لا تقنطى من زلة عظمت ان الكبائر فى القفران كاللحم

الأصل الثالث في الزهد

قال الله تعالى « ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى » ، وقال « من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب » ، وقال الله تعالى في حق قارون « فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون انه لذو حظ عظيم » وقال « الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا » . فبين أن الزهد من ثمرات العلم ، وقال صلى الله عليه وسلم « من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأت من الدنيا الا ما كتب له ، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة » .

ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقا حرجا » ، وعن معنى الشرح قال عليه السلام « ان النور اذا دخل القلب انشرح الصدر وانفسح » قيل وهل لذلك من علامة ، قال « نعم التجافي عن دار الفرور والانابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله » وقال عليه السلام « استحيوا من الله حق الحياء » وقيل انا نستحي ، قال عليه السلام « تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون » ، وقال عليه السلام « من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه وأنطق بها لسانه وعرفه داء الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالما الى دار السلام » ، وقال عليه السلام « لا يستكمل العبد حقيقة الايمان حتى يكون أن لا يعرف أحب اليه من أن يعرف وحتى يكون قلة الشيء أحب اليه من كثرتة » ، وقال عليه السلام « اذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصره بعيوب نفسه » ، وقال عليه السلام « ازهد

فى الدنيا يحبك الله تعالى وازهد فيما فى آيدى الناس يحبك الناس » ،
وقال عليه السلام « من أراد أن يؤتیه الله علما بغير تعلم وهدى بغير
هداية فليزهد فى الدنيا » .

فصل

للزهد فى الدنيا حقيقة وأصل وثمره (١) « أما حقيقته » فهو
عزوف النفس (٢) عن الدنيا وانزواؤها (٣) عنها طوعا مع القدرة عليها ،
وأصلها العلم والنور الذى يشرق فى القلب حتى ينشرح به الصدر ،
ويتضح به أن الآخرة خير وأبقى وأن نسبة الدنيا الى الآخرة أقل من
نسبة خزفة الى جوهرة « وثمرتها » القناعة من الدنيا بقدر الضرورة وهو
قدر زاد الراكب ، فالأصل نور المعرفة فيشر حال الانزواء ، ويظهر على
الجوارح بالكف الا عن قدر الضرورة فى زاد الطريق « والضرورى »
من زاد الطريق مسكن وملبس ومطعم وأثاث .

« أما المطعم » فله طول وعرض (أما طوله) فبالإضافة الى الزمان
(وأقصر درجاته) الاقتصار على دفع الجوع فى الحال ، فاذا دفعه
غدوة لم يدخر شيئا لعشائه (وأوسطه) أن يدخر لشهر الى أربعين يوما
فقط (وأدناه) أن يدخر لسنة . فان جاوز ذلك خرج عن جميع أبواب
الزهد الا أن لا يكون له كسب ولا يأخذ من الأيدى كداود الطائي فانه
ملك عشرين دينارا فامسكها وقنع بها عشرين سنة ، فذلك لا يبطل مقام
الزهد ودرجته فى الآخرة الا عند من يشترط التوكل فى الزهد (وأما
عرضه) فأقله نصف رطل وأوسطه رطل وأعلاه مد ، والزيادة عليه تبطل
رتبة الزهد ، وأما الجنس فأقله ما يقوت ولو النخالة ، وأوسطه خبز
الشعير ، وأعلاه خبز البر غير منخول فان نخل فهو تنعم لا زهد . فأما

(١) الزهد فى اللغة ترك الميل الى الشيء ، وفى اصطلاح اهل الحقيقة
هو بغض الدنيا والإعراض عنها ، وقيل هو ترك راحة الدنيا طلبا لراحة
الآخرة ، انتهى ، كتبه مصححه : محبى الدين صبرى الكردى .

(٢) عزفت نفسه عنه تعزف عزوفا زهدت فيه وانصرفت عنه .

(٣) والانزواء بالفارسية « كوشه نشستن » وازخلق فارغ بودن .

الادام فأقله الخل والبقل والملح . وأوسطه الادهان . وأعلاه اللحم . وذلك فى الأسبوع مرة أو مرتين . فاذا دام لم يكن صاحبه زاهدا . قالت عائشة رضى الله عنها كان يأتى أربعون ليلة وما يوقد فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصباح ولا نار ، وقيل ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبز البر .

« وأما الملبس » فأقله ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد . وأعلاه قميص وسراويل ومنديل من الجنس الخشن . ويكون بحيث لو غسل ثوبه لم يجد غيره . فان كان صاحب القميصين لم يكن زاهدا . قال أبو ذو (١) أخرجت عائشة رضى الله عنها كساء ملبدا وازارا غليظا . فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذين . وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خميصة (٢) لها علم فلما سلم قال « شغلنى النظر الى هذه اذهبوا بها الى أبى جهنم » الحديث . وكان شركاء نعله قد أخلق فأبدل بسير جديد (٣) فلما سلم عن صلاته ، قال « أعيذوا الشركاء الخلق فانى نظرت اليه فى الصلاة » . وكان عليه الصلاة والسلام قد احتذى نعلين جديدين فأعجبه حسنها فخر ساجدا . فقال عليه السلام « أعجبنى حسنها فتواضعت لربى خشية أن يمقتنى » ثم خرج بهما فدفعهما الى أول مسكين رآه . وقد عد على قميص عمر رضى الله عنه اثنتا عشرة رقعة بعضها من آدم . واشترى على رضوان الله عليه فى خلافته ثوبا بثلاثة دراهم وقطع كميته من الرسغين ، وقال الحمد لله الذى هذا من رياشه . وقال بعضهم قومت ثوب سفيان ونعله بدرهم ودانقين . وقال على رضوان الله عليه : ان الله عز وجل أخذ على أئمة الهدى أن يكونوا فى مثل أدنى أحوال الناس ليقضى بهم الغنى ولا يزرى بالفقر فقره .

وأما المسكن « فأدناه أن تقنع براوية فى مسجد أو رباط كأهل الصفة . وأعلاه أن يطلب لنفسه موصعا خاصا وهى حجرة اما بشراء أو

(١) وفى النسخة الكردية قال أبو برزة الخ .

(٢) الخميصة هى ثوب خز أو صوف معلم .

(٣) والسير بالفتح الذى يقدر من الجلد .

اجارة بشرط أن لا يزيد سعته على قدر الحاجة ولا يرفع بناؤه ولا يهضم بتجسيصه . وفى الأثر أن من يرفع بناءة فوق ستة أذرع ناداه مناد الى أين يا أفسق الفاسقين . ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يضع لبنة على لبنة ، ولا قصبة على قصبة . وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : من بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا (١) فقال « ان الأمر أعجل من ذلك » واتخذ نوح عليه السلام بيتا من خص . فقيل له لو شئت لاتخذته من الطين . فقال : هذا كثير لمن يموت . وقال صلى الله عليه وسلم « من بنى فوق مايكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة » ، وقال عليه السلام « كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة الا ما أكن من حر وبرد » .

« وأما » أثاث البيت ففيه أيضا درجات . وأدناها حال عيسى بن مريم عليه السلام اذ لم يكن معه الا مشط وكوز . فرأى انسانا يمشط بأصبعه فرمى المشط . ورأى آخر يشرب بيده فرمى الكوز (وأوسطه) أن يستعمل الجنس الخشن واحدا فى كل غرض ويجتهد أن يستعمل واحدا فى أغراض .

وقال عمر رضى الله عنه لعمر بن سعيد وهو أمير حمص : ما معك من الدنيا . فقال : معى عصاى أتوكأ عليها وأقتل بها حية ان لقيتها ، ومعى جرابى أحمل فيه طعامى ، ومعى قصعتى آكل فيها وأغسل رأسى وثوبى ، ومعى مطهرتى أحمل فيها شرابى ووضوئى فما كان بعد هذا من الدنيا فهو تبع لما معى ، فقال : صدقت ، وقال الحسن : أدركت سبعين من الاخيار ما لأحدهم الا ثوبه وما وضع أحدهم بينه وبين الأرض ثوبا . وكان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ينام عليه وسادة من آدم حشوها ليف ، وعباءة خشنة . فهذه سيرة الزهاد فى الدنيا . فمن حرم هذه الرتبة فلا أقل من أن يتحسر على فواتها ويجتهد أن يكون قربه منهم أكثر من قربه من المتنعمين فى الدنيا .

(١) الخص بالضم البيت من القصب .

فصل

الزهد على درجات « احداها » أن يزهد ونفسه مائلة الى الدنيا ولكن يجاهدها ، وهذا متزهد وليس بزاهد ، ولكن بداية الزهد التزهد « الثانية » أن تنفر نفسه عن الدنيا ولا تنيل اليها لعلها بأن الجمع بينها وبين نعيم الآخرة غير ممكن فتسمح لنفسه بتركها كما تسمح نفس من يبذل درهما ليشتري جوهرة وان كان الدرهم محبوبا عنده ، وهذا زهد « الثالثة » أن لا تنيل نفسه الى الدنيا ولا تنفر عنها بل يكون وجودها وعدمها عنده بمثابة واحدة ويكون المال عنده كالماء وخزانة الله تعالى كالبحر فلا يلتفت قلبه اليه رغبة ونفورا ، وهذا هو الأكمل لأن الذي يبغض شيئا فهو مشغول به كالذي يحبه ، ولذلك ذم الدنيا قوم عند رابعة العدوية ، فقالت : لولا قدرها في قلوبكم ما ذممتوها ، وحمل الى عائشة رضي الله عنها مائة ألف درهم فلم تنفر عنها ، ولكن فرقتهما في يومها . فقالت خادمتهما : لو اشتريت بدرهم لحضا تفطرين عليه . فقالت : لو ذكرتني لفعلت . فهذا هو الغنى وهو أكمل من الزهد ، ولكنه مطية غرور الحسنى اذ كل مغرور يستشعر في نفسه أن لا علاقة لقلبه مع الدنيا ، وعلامة ذلك أن لا يدرك الفرق بين أن يسرق جميع ماله أو يسرق مال غيره . فما دام يدرك التفرقة فهو مشغول به .

فصل

كمال الزهد هو الزهد في الزهد بأن لا يعتد به ولا يراه منصبا ، فإن من ترك الدنيا ، وظن أنه ترك شيئا فقد عظم الدنيا اذ الدنيا عند ذوى البصائر لا شيء ، وصاحبها كمن منعه عن دار الملك كلب على بابه فألقى اليه لقمة خبز وشغله بها ودخل دار الملك وجلس على سرير الملك فإن الشيطان كلب على باب الله تعالى ، والدنيا كلها أقل من لقمة بالاضافة الى الملك اذ اللقمة لها نسبة الى الملك اذ يفنى بأمثالها والآخرة لا يتصور أن تفنى بأمثال الدنيا لأنها لا نهاية لها .

فصل

الزهد باعتبار الباعث عليه على ثلاث درجات « احداها » أن يكون باعته الخوف من النار وهذا زهد الخائفين « الثانية » وهى أعلى منه أن يكون باعته الرغبة فى نعيم الآخرة . وهذا زهد الراجين والعبادة على الرجاء أفضل منها على الخوف لأن الرجاء يقتضى المحبة « الثالثة » وهى أعلاها أن يكون الباعث عليه الترفع عن الالتفات الى ما سوى الحق تنزيها للنفس عنه واستحقاقا لما سوى الله . وهذا زهد العارفين وهو الزهد المحقق وما قبله معاملة اذ ينزل صاحبها عن شىء عاجلا ليعتاض عنه أضعافه آجلا .

فصل

الزهد باعتبار ما فيه من الزهد على درجات « وكماله » الزهد فى كل ما سوى الله تعالى فى الدنيا والآخرة « ودونه » الزهد فى الدنيا خاصة دون الآخرة « ثم يدخل » فيه كل ما فيه حظ وتمتع فى الدنيا من مال وجاء وتنعم ، ودون ذلك أن يزهد فى المال دون الجاه أو فى بعض الأشياء دون البعض . وذلك ضعيف لأن الجاه ألد وأشهى من المال ، فالزهد فيه أهم .

فصل

الزهد أن تنزوى عن الدنيا طوعا مع القدرة عليها . أما ان انزوت الدنيا عنك وأنت راغب فيها فذلك فقر وليس بزهد ، ولكن للفقر أيضا فضل على الغنى لأنه منع عن التمتع بالدنيا قهرا وهذا هو أفضل ممن مكن من الدنيا والتمتع بها حتى ألقها واطمأن اليها ، ولم يتجاف قلبه عنها فيعظم الألم والحسرة عند الموت ، وتكون الدنيا كأنها جنة الغنى . وتكون كأنها سجن الفقير اذ يشتهى الخلاص من آلامها ، والفقر من أسباب السعادة . قال النبي صلى الله عليه وسلم « ان الله تعالى يحمى عبده عن الدنيا وهو يحبه كما يحمى أحدكم مريضه عن الطعام والشراب »

وقال عليه السلام « يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام »
وقال عليه السلام « خير هذه الأمة فقراؤها » ، وقال عليه السلام « اذا
رأيت النقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين . واذا رأيت الغنى مقبلا
فقل ذنب عجلت عقوبته » ، وقال موسى عليه السلام : يا رب من
أحبائك من خلقك حتى أحبهم لأجلك . فقال كل فقير .

« واعلم » أن الفقير ان كان قانعا بما أعطى غير شديد الحرص
على الطلب فدرجته قريب من درجة الزاهد . قال صلى الله عليه وسلم
« طوبى لمن هدى للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به » ، وقال صلى الله
عليه وسلم « الفقراء الصبر هم جلساء الله تبارك وتعالى » ، وقال عليه
السلام « أحب العباد الى الله تعالى الفقير القانع » . وأوحى الله تعالى
الى اسماعيل صلوات الله عليه وسلامه « اطلبني عند المنكسرة قلوبهم .
قال : ومن هم ، قال : الفقراء الصادقون » . وعلى الجملة انما يعظم
ثواب الفقير عند القناعة والصبر والرضى . والصبر على الفقر مبدأ
الزهد . ولا تتم هذه المقامات الا بالصبر فلنذكره .

الأصل الرابع في الصبر

قال الله تعالى « واصبروا ان الله مع الصابرين » ، وجمع للصابرين
بين أمور لم يجمعها لغيرهم ، فقال عز من قائل « أولئك عليهم صلوات
من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون » ، وقال تعالى « ولنجزين الذين
صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » ، وقال تعالى « وجعلنا منهم
أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا » ، وقال تعالى « انما يوفى الصابرون
أجرهم بغير حساب » ، وذكر الله سبحانه في القرآن الصبر في نيف وسبعين
موضعا . وقال صلى الله عليه وسلم « الصبر نصف الايمان » ، وقال
عليه السلام « من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر ومن أعطى حظه
منها لم يبال بما فاتته من قيام الليل وصيام النهار ، وقال عليه السلام
« الصبر كنز من كنوز الجنة » . سئل النبي عليه السلام مرة عن الايمان
فقال « هو الصبر » ، وقال عيسى عليه السلام : انكم لا تدركون
ما تحبون الا بصبركم على ما تكرهون .

فصل

حقيقة الصبر ثبات باعث الدين فى مقابلة باعث الهوى وهو من خاصية الآدمى الذى هو كالمركب من شعب ملكية وبهيمية ، لأن البهيمية لم يسلط عليها الا دواعى الشهوة ، والملائكة لم يسلط عليهم الشهوة بل جردوا للشوق الى مطالعة جمال الحضرة الربوية والابتهاج بدرجة القرب منها فهم يسبحون الليل والنهار لا يفكرون فليس فيهم داعية الشهوة ، فلم يتصور الصبر لملك ولا بهيمة بل الانسان سلط عليه جندان يتطاردان « احدهما » من حزب الله وملائكته ، وهو العقل وبواعثه « والثانى » من جنود الشيطان ، وهى الشهوات ودواعيها ، وبعد البلوغ تظهر بواعث الدين والعقل ، اذ يحمل على النظر الى العواقب وتبتدىء بقتال جند الشيطان فان ثبت باعث الدين فى مقابلة باعث الهوى حتى غلبه حصل مقام الصبر اذ لا يتصور الصبر الا عند تعارض الباعثين على التناقض ، وذلك كالصبر على شرب الدواء البشيع اذ يدعو اليه داعى العقل ويمنع منه داعى الشهوة . وكل من غلبته شهوته لم يعزم عليه ومن غلب عقله شهوته فصبر على مرارته لينال الشفاء . وشطر الايمان انما يتم بالصبر — ولذلك قال النبى عليه السلام « الصبر نصف الايمان » لأن الايمان يطلق على المعارف والأعمال جميعا وسائر الأعمال فى طرفى الكف والاقدام ، والتركية والتحلية لا يتم الا بالصبر لأن جملة أعمال الايمان على خلاف باعث الشهوة فلا يتم الا بثبات باعث الدين فى مقابلته ، ولذلك قال عليه السلام « الصوم نصف الصبر » لأن الصبر تارة فى مقابلة داعى الشهوة ، وتارة فى مقابلة داعى الغضب . الصوم هو كسر لداعية الشهوة .

فصل

الصبر له ثلاث درجات بحسب ضعفه وقوته « الدرجة العليا » أن تقمع داعية الهوى بالكلية حتى لا يبقى لها قوة للمنازعة ويتوصل اليها بدوام الصبر وطول المجاهدة وذلك من الذين قيل لهم « ان الذين قالوا

«ربنا الله ثم استقاموا» واياهم ينادى المنادى «يا أيها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية» .

«الدرجة السفلى» أن تقوى داعية الهوى وتسقط منازعة باعث الدين ويغلب الهوى ويسلم القلب لجند الشيطان وذلك من الذين قيل فيهم «ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» وعلامته شيئان .

«أحدهما» أن يقول أنا أشنق الى التوبة ولكن تعذرت على فلست أطيع فيها فهذا هو القناط وهو الهالك «الثانى» أن لا يبقى فيه شوق الى التوبة ولكن يقول الله كريم رحيم وهو مستغن عن توبتى فلا تضيق الجنة الواسعة والمغفرة الشاملة عنى ، وهذا المسكين قد صار عقله أسير شهوته ولا يستعمله الا فى استنباط حيل قضاء الشهوة فصار عقله كالمسلم الأسير بين الكفار يستسخرونه فى رعاية الخنازير وحفظ الخمور وحملها على العنق والظهر الى بيوتهم فانظر كيف يكون حال العبد اذا أخذ أعز أولاد الملك وسلمه الى أخس أعدائه حتى استرقه واستسخره وفى مثل هذه الحالة يكون قدوم هذا الغافل المنهمك على الله تعالى نعوذ بالله منه «الدرجة الوسطى» أن لا يفتسر على المحاربة ولكن يكون الحرب بينهما سجالا تارة له اليد وتارة عليه اليد ، وهذا من المجاهدين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم .

وعلمة هذا أن يترك من الشهوات ما هو أضعف ويعجز عما هو أغلب ، وربما يغلبها فى بعض الأوقات دون بعض وهو فى جميع الأحوال متحسر على عجزه ، ومستمر المعاودة الى مجاهدته وقتاله ، وذلك هو الجهاد الأكبر ، ومهما اتقى وصدق بالحسنى فسيسره لليسرى ، وبالجيلة فقد قصر عن البهيمة انسى لم يقاوم بقوة عقله شهوته وقد أيد بالعقل وحرم عنه البهيمة ، ولذلك قال الله تعالى «أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا» .

فصل

اعلم أن الحاجة الى الصبر عامة فى جميع الأحوال لأن جميع ما يلقى العبد فى هذه الحياة لا يخلو عن نوعين . فانه اما أن يوافق هواه أو يخالفه .

فان وافق هواه كالصحة والسلامة والثروة والجاه وكثرة العشيرة فما أحوجه الى الصبر معها فانه ان لم يضبط نفسه طغى واسترسل فى التمتع واتباع الهوى ونسى المبتدى والمنتهى — ولذلك قالت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بلينا بفتنة الضراء فصبرنا . وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر — وان ذلك قيل يصبر على البلاء كل مؤمن ولا يصبر على العافية الا صديق . ومعنى الصبر فيها أن لا يركن اليها ويعلم أن كل ذلك وديعة عنده ويسترجع على القرب وأن لا ينهك فى الغفلة والتتعم ويؤدى حق شكر النعمة وذلك مما يطول شرحه « النوع الثانى » ما يخالف الهوى وذلك أربعة أقسام :

« القسم الأول الطاعات » والنفس تنفر عن بعضها بمجرد الكسل كالصلاة . وعن بعضها بالبخل كالزكاة ، وعن بعضها بهما جميعا كالحج والجهاد والصبر على الطاعة من الشدائد ويحتاج المطيع الى الصبر فى ثلاثة أحوال « احداها » أول العبادة بتصحيح الاخلاص والصبر عن شوائب الرياء ومكائد الشيطان ومكائد النفس وغرورها « الثانية » حالة العمل كيلا يتكاسل عن تحقيق أدائه بفروضة وسننه ، وتوقعه على شرط الأدب مع حضور القلب ونفى الوسواس « الثالثة » بعد الفراغ وهو أن يصبر عن ذكره وافشائه للتظاهر به رياء وسمعة ، وكل ذلك من الصبر الشديد على النفس .

« القسم الثانى المعاصى » وقد قال ﷺ « المجاهد من جاهد هواه والمهاجر من هجر السوء » والصبر عن المعاصى أشد لا سيما عن معصية صارت عادة مألوفة اذ يتظاهر فيه على بواعث الدين جندان « جند

الهوى ، وجند العادة » فان انضم الى ذلك سهولة فعله وخفة المؤنة فيه لم يصبر عنها الا الصديق - وذلك كمعاصي اللسان فانها هينة سهلة - وذلك كالفية والكذب والمراء والثناء على النفس ويحتاج في دفع ذلك الى أشد أنواع الصبر .

« القسم الثالث » ما لا يرتبط باختيار العبد ولكن له اختيار في دفعه وتداركه كالأذى الذى يناله من غيره بيد أو لسان . فالصبر على ذلك بترك المكافأة تارة يجب وتارة يستحب . قال بعض الصحابة ما كنا نعد ايمان الرجل ايمانا اذا لم يصبر على الأذى . قال الله عز وجل « ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون » وقال الله تعالى « ودع أذاهم وتوكل على الله » ، وقال تعالى « ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين » .

« القسم الرابع » ما لا يدخل أوله وآخره تحت الاختيار كالمصائب بموت الأعزة وهلاك الأموال والمرض . وذهاب بعض الأعضاء وسائر أنواع البلاء والصبر عليه من أعلى المقامات قال ابن عباس رضى الله عنه الصبر فى القرآن على ثلاث مقامات صبر على أداء الفرائض وله ثلثمائة درجة ، وصبر على محارم الله تعالى وله ستمائة درجة ، وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى وله تسعمائة درجة ، وقال ﷺ « قال الله تعالى اذا ابتليت عبدى ببلاء فصبر ولم يشتك الى عواده (١) أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه . فان أبرأته أبدلته لا ذنب له وان توفيته فالى رحمتى » وقال النبى عليه السلام « قال الله تعالى اذا وجهت الى عبد من عبيدى مصيبة فى بدنه أو فى ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحيت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا » وقال عليه السلام « انتظار الفرج بالصبر عبادة » وقال عليه السلام « من اجل الله تعالى ومعرفة حقه أن لا تشكو وجعك ، ولا تذكر مصيبتك » فقد عرفت أنك لا تستغنى عن الصبر فى جميع أوقاتك وبه يظهر أنه شطر الايمان . وشطره الآخر فيما

(١) وفى النسخة الكردية : ولم يشكنى .

يتعلق بالأعمال وهو الشكر . فقد قال ﷺ « الايمان نصفان نصف صبر ونصف شكر » وهذا باعتبار النظر الى الأعمال والتعبير بالايمان عنها .

الأصل الخامس في الشكر

وقد قال الله تعالى « وقليل من عبادى الشكور » وقال « لئن شكرتم لأزيدنكم » وقال « واشكروا لى ولا تكفرون » وقال « وسيجزي الله الشاكرين » وقال « ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم » وقال النبى ﷺ « للطاعم الشاكر منزلة الصائم الصابر عند الله » وكان رسول الله ﷺ يبكى فى تهجده فقالت عائشة رضى الله عنها وما يبكيك ، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال عليه السلام « أفلا أكون عبدا شكورا » وقال « ينادى يوم القيامة ليقيم الحامدون فتقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة . فقليل ومن الحامدون قال الذين يشكرون الله على كل حال » وقال « الحمد رداء الرحمن » .

فصل

اعلم أن الشكر من المقامات العالية وهو أعلى من الصبر والخوف والزهد وجميع المقامات التى سبق ذكرها لأنها ليست مقصودة فى أنفسها . وانما تراد لغيرها . فالصبر يراد منه قهر الهوى والخوف سوط يسوق الخائف الى المقامات المقصودة المحمودة . والزهد هرب من العلائق الشاغلة عن الله تعالى . وأما الشكر فمقصوده فى نفسه ولذلك لا ينقطع فى الجنة وليس فيها توبة ولا خوف ولا صبر ولا زهد والشكر دائم فى الجنة - ولذلك قال الله تعالى « وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » وتعرف ذلك بأن تعرف حقيقة الشكر وأنه ينتظم من علم وحال وعمل . أما العلم فالعلم بالنعمة والمنعم وبأن النعم كلها من الله تعالى وهو المنفرد بجميعها . والوسائط كلهم مسخرون مقهورون . وهذه المعرفة وراء التقديس والتوحيد فانهما داخلان فيه بل الرتبة الأولى

فى معارف الايمان التقديس . ثم اذا عرفت ذاتا مقدسة وعرفت أنه لا مقدس الا واحد فهو التوحيد . ثم اذا علمت أن كل ما فى العالم فهو موجود من ذلك الواحد والكل نعمة منه خاصة فهو الحمد . والى هذا الترتيب الاشارة بقوله ﷺ « من قال سبحان الله فله عشر حسنات ، ومن قال لا اله الا الله فله عشرون حسنة ، ومن قال الحمد لله فله ثلاثون حسنة » وهذا لأن التقديس والتوحيد داخلان فى الحمد وزيادة . وهذه الدرجات بازاء هذه المعارف . وأما حركة اللسان ففضلها بحسب صدورها عن المعرفة أو تجديدها للاعتقاد فى القلب . فان النعم آلة لازالة الغفلة لينمحي أثرها .

« واعلم » أنك اذا اعتقدت أن لغير الله دخلا فى النعمة الواصلة اليك لم يصح حمدك ولم تتم معرفتك وشكرك . وكنت كمن يخلع عليه الملك وهو يرى أن لعناية الوزير دخلا فى خلعة الملك أو فى ايصالها اليه أو فى تسييرها . وكل ذلك اشتراك فى النعمة ويتوزع فرحك فى النعمة عليهما . نعم لو رأيت الخلعة الواصلة اليك بتوقيع الملك بقلمه فذلك لا يقصر من شكرك لأنك تعلم أن القلم مسخر له لا دخل له فى النعمة بنفسه — ولذلك لا يلتفت قلبك الى الفرح بالقلم والشكر له — ولذلك قد لا يلتفت الى الخازن والوكيل اذ يعلم أنهما مضطران الى العطاء بعد الأمر مسخران لا مدخل لهما بأنفسهما فى النعمة فكذلك من انفتحت بصيرته علم أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله تعالى كالقلم والكاغد والحبر فى التوقيع وان قلوب الخلق خزائن الله تعالى ومفاتيحها بيد الله عز وجل فيفتحها بأن يسلط عليها دواعى جازمة حتى يعتد أن خيرها فى البذل مثلا . وعند ذلك لا يستطيع ترك البذل فيكون مضطرا الى الاختيار لما سلط عليه من دواعى الاختيار فانه لا يعطيك أحد شيئا الا لغرض نفسه ليستفيد به فى الآجل ثوابا أو فى العاجل ثناء وذكر أو غير ذلك . وما لم يعلم أن منفعته فى منفعتك فلا يعطيك . فاذا ليس هو منعما عليك اذ يسعى لنفسه . انما المنعم عليك من سخره وسلط هذه الدواعى عليه . وقرر فى نفسه أن غرضه منوط بالآداء والانعام ، فان عرفت الأمور كذلك كنت موحدا وتصور منك

الشكر بل هذه المعرفة هي عين الشكر . قال موسى عليه السلام في مناجاته الهى خلقت آدم بيدك وفعلت وفعلت فكيف شكرت . قال علم أن ذلك منى فكان معرفة ذلك شكرا . « الركن الثانى » الحال المستمرة من المعرفة وهى الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع والاجلال . ومن يرسل اليه بعض الملوك فرسا فيتصور أن يفرح به من ثلاثة أوجه « أحدها » من حيث أنه ينتفع بالفرس أو من حيث يستدل به على عناية الملك بشأنه وانه سينعم عليه بما هو أعظم منه أو من حيث أن الفرس يكون مركبا له حتى يسافر الى حضرة الملك ويخدمه . والأول ليس من الشكر فى شىء فانه فرح بالنعمة لا بالمنعم « والثانى » داخل فى الشكر لكنه ضعيف بالاضافة الى الثالث . فكمال الشكر أن يكون الفرح بما يفتح الله تعالى من نعمة لا بالنعمة من حيث هى نعمة بل بها من حيث أنها وسيلة اليه اذ بنعمته تتم الصالحات . وعلاوة هذا أن لا يفرح بكل نعمة تلهيه عن ذكر الله تعالى بل يفتنم بها ويفرح بما زوى الله تعالى عنه من شغل الدنيا وفضولها . وهذا أكمل الشكر . فمن لم يستطع فعله بالثانى « وأما الأول » ففرح بالنعمة لا بالمنعم وليس ذلك من الشكر فى شىء .

« الركن الثالث » العمل وذلك بأن يستعمل نعمه فى محابه لا فى معاصيه . وهذا لا يقوم به الا من يعرف حكمة الله تعالى فى جمع خلقه . وأنه لماذا خلق كل شىء . وشرح ذلك يطول . وقد ذكرنا منه طرفا فى الاحياء . وجملته أن يعلم مثلا أن عينه نعمة منه فشكرها أن يستعملها فى مطالعة كتاب الله وكتب العالم ومطالعة السموات والأرض ليعتبر بها ويعظم خالقها وأن يستر كل عورة يراها من المسلمين ويستعمل أذنه فى سماع الذكر وما ينفعه فى الآخرة ويعرض عن الاصغاء الى الهجو والفضول . ويستعمل اللسان فى ذكر الله تعالى والحمد له فى اظهار الشكر منه دون الشكوى . ومن سئل عن حاله فشكى فهو عاص لأنه شكى ملك الملوك الى عبد ذليل لا يقدر على شىء فان شكر فهو

مطيع : وأما شكر القلب فاستعماله فى الفكر والذكر والمعرفة واضمار الخير للخلق وحسن النية . وكذلك فى اليد والرجل وسائر الأعضاء والأموال وغير ذلك مما لا ينحصر .

فصل

اعلم أنه .نما يتمكن فى كمال الشكر من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه يرى فى كل شىء حكمته وسره ومحبوب الله فيه ، ومن لم ينكشف له ذلك فعليه باتباع السنة وحدود الشرع فتحتها أسرار الشكر . وليعلم أنه لو نظر الى غير محرم مثلاً فقد كفر نعمة العين ونعمة الشمس وكل نعمة لا يتم النظر إليها الا بها فان الأبصار انما يتم بالعين ونور الشمس والشمس انما تتم بالسموات فكأنه كفر أنعم الله تعالى فى السموات والأرض : وقس على هذا كل معصية فانها انما تتمكن بأسباب يستدعى وجود جميعها خلق السموات والأرض : ولهذا غور عميق أشرنا اليه فى كتاب الشكر من كتاب الاحياء ويكفيك ههنا مثال واحد وهو أن الله تعالى خلق الدراهم والدنانير لتكون حاكمة فى الأحوال كلها يقدر بها القيم ولولاها لتعذرت المعاملات اذ لا يدري كيف يشتري الثياب بالزعفران والدواب بالأطعمة فانها لا مناسبة بينهما . وانما يشتركان فى روح المالية . ومعيار مقدار أرواحهما هو النقدان فمن كنزهما كان كمن حبس حاكماً من حكام المسلمين حتى تعطلت الأحكام . ومن اتخذ منهما آنية كان كمن استعمل حاكماً من حكام المسلمين فى الحياكة والفلاحة التى يقدر عليها كل أحد حتى يتعطل الحكم وذلك أشد من الحبس . ومن أربى فيهما وجعلهما مقصد تجارته بالمصارفة بين جيدهما ورديهما كان كمن شغل الحاكم عن الحكم فاتخذ سخرة لنفسه ليحطب له ويكنس له ويكتسب له القوت .

وكل ذلك ظلم وتغيير لحكم الله عز وجل فى خلقه وعباده ومعاداة الله تعالى فى محابه . ومن لا ينكشف له بنور البصيرة هذه الأسرار عرف على لسان الشرع صورته دون معناه . وقيل له : « الذين يكتزون

الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » الى قوله تعالى يكتزون . وقيل من شرب فى اثناء من ذهب أو فضة فكأنما يجرجر فى بطنه نار جهنم . وقيل « الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » الآية . فالصالحون يقفون على الحدود ولا يعرفون أسرارها والعارفون اذا اطلعوا على الأسرار بأنفسهم وشاهدوا شواهد الشرع ازدادوا نورا على نور . والعميان الجاهلون يجرمون الوقوف على الحدود والعثور على الأسرار جميعا فلا هم كعبيد أتقياء ولا كأحرار كرام . وهم الذين قال فيهم « ولكن حق القول منى » الآية . وقال تعالى « أقمن يعلم انما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى » الآية . وقال « ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا » الى قوله « فنسيتها وكذلك اليوم تنسى » وآيات الله وحكمته فى خلقه . وقد ألقيت الى الخلق على لسان الأنبياء صلوات الله عليهم كما فصلت فى جملة الشريعة من أولها الى آخرها . وما من حد من حدود الشرع الا وفيه سر وخاصة وحكمة يعرفها من يعرفها وينكرها من يجهلها . وشرح ذلك طويل فليطلب من كتاب الشكر ولا يتصور تمام الشكر الا ممن قام لله تعالى وحده مخلصا لا رغبة فيه لغيره . فلنذكر الاخلاص والصدق .

الأصل السادس فى الاخلاص والصدق

اعلم أن للاخلاص حقيقة وأصلا وكمالا . فهذه ثلاثة أركان ، وأصله النية اذ فيها الاخلاص ، وحقيقة نفى الشوب عن النية وكماله الصدق .

« الركن الأول النية » وقد قال الله تعالى « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » ومعنى النية ارادة وجهه ، وقال صلى الله عليه وسلم « انما الأعمال بالنيات » الحديث وقال ان الملائكة ترفع صحيفة عمل العبد فيقول الله تعالى ألقوها فانه لم يرد بها وجهى ، واكتبوا له كذا وكذا . فيقول الملائكة انه لم يعمل منها شيئا فيقول الله عز وجل انه نواه انه نواه ، وقال صلى الله عليه وسلم « الناس أربعة رجل آتاه الله علما ومالا

فهو يعمل بعلمه فى ماله فيقول رجل لو آتاني الله ما آتاه لعملت كما يعمل
فهما فى الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته عنما فهو يخطب بجهله
فى ماله فيقول رجل لو آتاني الله تعالى ما آتاه لعملت كما يعمل فهما
فى الوزر سواء « وقال عليه السلام « من غزا ولا ينوى الا عقلا
فله ما نوى » .

ويقال ان رجلا فى بنى اسرائيل مر بكشبان رمل فى أيام قحط .
فقال فى نفسه لو كان لى هذا الرمل طعاما لقسمته بين الناس فأوحى
الله تعالى الى نبيهم : « قل له ان الله تعالى قد قبل صدقتك وشكر
حسن نيتك وأعطاك ثواب ما لو كان طعاما فتصدقت به » ، وقال عليه
السلام « اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار » ،
ف قيل ما بال المقتول . فقال « أراد قتل صاحبه » ، وقال عليه السلام
« من تزوج امرأة على صداق وهو لا ينوى أداءه فهو زان ومن أدان
دينا وهو لا يرى قضاءه فهو سارق » .

فصل

حقيقة النية هى الارادة النابعة للقدرة المنبثقة عن المعرفة وبيانها
أن جميع أعمالك لا تصح الا بقدرة وارادة وعلم . والعلم يهيج الارادة.
والارادة باعثة للقدرة . والقدرة خادمة الارادة بتحريك الأعضاء . مثاله
انه خلق فىك شهوة الطعام الا أنها قد تكون فىك راكدة كأنها نائمة .
واذا وقع بصرک على طعام حصلت المعرفة بالطعام فاتتهضت الشهوة
للطعام فامتدت اليه اليد وانما امتدت اليد بالقوة التى فيها المطيعة
لاشارة الشهوة واتتهضت الشهوة بحصول المعرفة المستفادة من طليعة
الحس وكما خلق فىك شهوة الى الأشياء الحاضرة خلق فىك أيضا ميل الى
اللذات الآجلة ينتهض ذلك الميل باشارة المعرفة الحاصلة من العقل
« والقدرة » أيضا تخدم هذا الميل بتحريك الأعضاء . فالنية عبارة عن
الميل الجازم الباعث للقدرة والذى يغزو قد يكون الباعث له ميل الى

المال فذلك نيته ، وقد يكون الباعث ميل الى ثواب الآخرة فذلك نيته .
فاذا النية عبارة عن الارادة الباعثة . ومعنى اخلاصها تصفية الباعث عن
الشوب .

فصل

اذا حصل العمل بباعث انية فالنية والعمل بهما تمام العبادة
فالنية أحد جزأى العبادة لكنها خير الجزئين لأن الأعمال بالجوارح ليست
مرادة الا لتأثيرها فى القلب ليسيل الى الخير وينفر عن الشر فيتفرغ للفكر
والذكر الموصلين له الى الأنس والمعرفة للذين هما سبب سعادته فى
الآخرة .

فليس المقصود من وضع الجبهة على الأرض وضع الجبهة على
الأرض بل خضوع القلب ولكن القلب يتأثر بأعمال الجوارح ، وليس
المقصود من الزكاة ازالة الملك بل ازالة رذيلة البخل وهو قطع علاقة
القلب من المال . وليس المقصود من الضحية احومها ولا دماؤها ولكن
استشعار القلب للتقوى بتعظيم شعائر الله تعالى والنية عبارة عن نفس
ميل القلب الى الخير فهو متمكن فى حدة المقصود فهو خير من عمل
الجوارح الذى انما يراد منه سراية أثره الى محل المقصود وهو القلب .
ولذلك يورث جميع أعمال القلب دون الجوارح فيه أثرا ما . وعمل
الجارحة دون حضور القلب هباء ولا أثر له . ومهما قصد معالجة المعدة
بما يصل من الأدوية بالشرب اليها أنفع لا محالة مما يظلى به ظاهر المعدة
ليسرى اليها أثره . وكذلك اذا لم يسر أثر الطلاء الى المعدة كان باطلا .
وبهذا التحقيق يعرف سر قوله ﷺ « نية المؤمن خير من عمله » .

فصل

اذا عرفت فضل النية وأنها تحل حدة المقصود فيؤثر فيها فاجتهد
أن تستكثر من النية فى جميع أعمالك حتى تنوى بعمل واحد نيات
كثيرة . ولو صدقت رغبتك هديت لطريقه ويكفيك مثال واحد وهو أن
الدخول فى المسجد والقعود فيه عبادة . ويمكن أن تنوى فيه ثمانية

أمور « أولها » أن تعتقد أنه بيت الله عز وجل وأن داخله زائر الله تعالى فتتوى ذلك . قال عليه السلام « من قعد في المسجد فقد زار الله تعالى . وحق على المزور اكرام زائره » « وثانيها » نية المراقبة لقول الله تعالى « وصابروا وربطوا » وقيل معناه انتظار الصلاة بعد الصلاة « ثالثها » الاعتكاف . ومعناه كف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات المعتادة فانه نوع صوم قال ﷺ « رهبانية أمتى القعود في المساجد » . « رابعها » الخلوة ودفع الشواغل للزوم السر للفكر في الآخرة وكيفية الاستعداد لها « وخامسها » التجرد للذكر وسماعه أو اسماعه لقوله ﷺ « من غدا الى المسجد يذكر الله تعالى أو يذكر به كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى » « وسادسها » أن يقصد افادة علم وتنبيه من يسيء الصلاة ونهيا عن منكر وأمر بما معروف حتى ييسر بسببه خيرات ويكون شريكا فيها « وسابعها » أن يترك الذنوب حياء من الله عز وجل بأن يحسن نيته في نفسه وقوله وعمله حتى يستحي منه من رآه (١) أن يقارف ذنبا .

« وثامنها » أن تستفيد أخا في الله فان ذلك غنية وذخيرة لدار الآخرة ، والمسجد يعشش أهل الدين المحبين لله وفي الله ، وقس على هذا سائر الأعمال فباجتماع هذه النيات تزكو الأعمال وتلتحق بأعمال المقربين كما أنه بنقيضها يلتحق بأعمال الشياطين كمن يقصد من القعود في المسجد التحدث بالباطل وانتفكه بأعراض الناس ومجالسة أخذان اللهو واللعب وملاحظة من يجتاز به من النسوان والصبيان ومناظرة من ينازعه من الأقران على سبيل المباهاة والمراياة باقتناص قلوب المستمعين لكلامه وما يجري مجراه ، وكذلك لا ينبغي أن يغفل في المباحات عن حسن النية . ففي الخبر أن العبد يسئل يوم القيامة عن كل شيء حتى عن كحل عينيه وعن فترات الطين بأصبعيه وعن لمسه ثوب أخيه .

« ومثال النية في المباحات » أن من يتطيب يوم الجمعة يمكنه أن يقصد التمتع بلذته والتفاخر بظواهر ثروته أو التزويق للنساء وأخذان

(١) وفي النسخة النورية « حتى يستحي من زاره ان يقارف ذنبا »

الفساد ، ويتصور أن ينوى اتباع السنة وتعظيم بيت الله تعالى واحترام يوم الجمعة ودفع الأذى عن غيره بدفع الرائحة الكريهة وايصال الراحة اليهم بالرائحة الطيبة وحسم باب الغيبة اذا شموأ منه رائحة كريهة ، والى الفريقين الاشارة بقوله ﷺ « من تطيب في الله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من ريح المسك ، ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أتن من الجيفة » .

فصل

اعلم أن النية لا تدخل تحت الاختيار فلا ينبغي أن تغتر فتقول بلسانك وقلبك نويت من القعود في المسجد كذا وكذا ، وتظن أنك قد نويت اذ عرفت من قبل أن النية هي الباعث المتحرك الذي لولاه لم يتصور وجود العمل ، والنية المتكلفة كقول القائل نويت أن أحب فلانا وأعشقه وأعظمه أو نويت أن أعطش أو أجوع أو أشبع فإن لكل هذه دواعي وصوارف وتحققها أسبابها اذ لا يتصور حصولها دون أسبابها . وقول القائل نويتها قبل تحققها حديث نفس لا نية . فمن وطئ لغلبة شهوة الوقاع من أين ينفعه قوله نويت الوطء لحراثة الولد وتكثير عدد من به المباهاة بل لا تظفر بانبعاث هذه النيات من قلبك الا اذا قوى ايمانك وتمت معرفتك بحقارة الحظوظ العاجلة وعظم ثواب الآخرة حتى اذا غلب ذلك عليك انبعث منك الرغبة ضرورة في كل ما هو وسيلة الى ثواب الآخرة وان لم ينبعث فلا نية لك ، ومثل هذا توقف السلف في جملة من الخيرات حتى روى أن محمد بن سيرين لم يصل على جنازة الحسن البصري ، وقال ليس تحضرني النية ، وقيل لطاوس ادع لنا فقال حتى أجد له نية ، وقال بعضهم أنا في طلب نية لعيادة رجل منذ شهر فما صحت لى نية بعد ، ومن عرف حقيقة النية وعلم أنها روح العمل فلا يتعب نفسه بعمل لا روح له ويحقق ذلك أن المباح قد يصير أفضل من العباداة اذا حضرت فيه نية فمن له نية في الأكل والشرب ليقوى على العباداة وليس تنبعث له نية الصوم في الحال فالأكل أولى له ، ومن مل من العباداة وعلم أنه لو نام لعاد نشاطه

فالنوم أفضل له . بل لو علم مثلاً أن الترفيه بدعة وحديث مزاح فى ساعة يرد نشاطه فذلك أفضل له من الصلاة مع الملل .

قال ﷺ « ان الله لا يمل حتى تملوا » وقال أبو الدرداء انى لأستجم نفسى بشئ من اللهو فيكون ذلك عوناً لى على الحق ، وقال على رضى الله عنه روحوا النفوس فانها اذا أكرهت عيت ، وهضم دقائق يستثقلها الظاهريون من الفقهاء كما يستثقل الطبيب الضعيف من الأطباء معالجة المحرور باللحم ، والحاقد منهم قد يأمر به لتعود قووة المريض حتى يحتمل الدواء النافع بعده .

« الركن الثانى » فى اخلاص النية وقد قال الله تعالى « وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء » وقال الله تعالى « ألا لله الدين الخالص » وقال « الا الذين تابوا وأصلحوا واعتصبوا بالله وأخلصوا دينهم لله » وقال النبى ﷺ : قال الله تعالى الاخلاص سر من سرى استودعته قلب من أحببت من عبادى . وقال عليه السلام لمعاذ « أخلص العمل يجزك القليل منه) وقال عليه السلام « ما من عبد يخلص العمل أربعين يوماً الا ظهرت يتابع الحكمة من قلبه على لسانه » .

فصل

حقيقة الاخلاص تجرد الباعث الواحد ويضاده الاشراك وهو أن يشترك الباعثان وهو كل ما يتصور أن يمازجه غيره فان صفاً من كل شوب منه يسمى خالصاً ، وقد عرفت أن النية هى الباعث ، فمن لا يعمل الا للرياء فهو مخلص ، ومن لا يعمل الا لله فهو مخلص ولكن خصص الاسم بأحد الجانبين بالعادة كالأحاد فانه ميل ولكن خصص بالميل الى الباطل وزوال الاخلاص بشوائب الرياء قد ذكرناه ولكن قد يزول أيضاً باغراض آخر فان الصائم قد يقصد مع العبادة أن ينتفع بالحمية الصالحة الحاصلة بالصوم ، وقد يقصد المعتقد أن يتخلص بالعق من مؤونة العبد وسوء خلقه ، والحاج يحج ليصح مزاجه بحركة السفر أو يهرب من مشقة تعهد العيال أو من ايذاء الأعداء أو من

التبرم (١) بالمقام مع الأهل ، والمتعلم يتعلم العلم ليسهل عليه طلب المعاش أو يكون محروسا بعز العلم عن الظلم أو يكتب مصحفا ليجود خطه أو يحج ماشيا ليخفف مؤونة الكراء أو يتوضأ ليتنظف أو يتبرد أو يغتسل لتطيب رائحته أو يعتكف ليخفف عليه كراء المسكن أو يصوم ليخفف عن نفسه تعب الطبخ وشراء الطعام أو يتصدق ليدفع عن نفسه ابرام السائل أو يعود مريضا ليعاد اذا مرض ، فهذه الأغراض قد تنجرد وقد تشوب قصد العبادة شوبا خفيا ، فاذا خطر شيء من هذه الأغراض فى الفعل فقد ذهب الاخلاص وذلك عسير جدا ، ولذلك قال بعضهم فى اخلاص ساعة نجاة الأبد ولكن ذلك عزيز ، وقال أبو سليمان الداراني طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها الا الله عز وجل . وكان معروف الكرخي يضرب نفسه ، ويقول يانفسى أخلصى تتخلصى .

فصل

اعلم أن امتزاج هذه الشوائب على مراتب فانها قد تغلب وقد تكون مغمورة ، وقد تكون مساوية لقصد العبادة ولا تمحو أصل الثواب فى المباحات ومهما بقى شوب من ارادة الله عز وجل فله ثواب بقدر ذلك الشوب والباقي لا ثواب عليه ، فأما اذا كان فى العبادة أمر بأن يخلصها الله تعالى فان كان الشوب غالبا بطلت العبادة وان كان مساويا أو مغلوبا بطل الاخلاص ولكن هل يتوقف انعقاد العبادة وحصول أصلها على انتفاء الشوائب كلها فيه نظر أشرنا اليه فى الرياء ، ويطلب استقصاؤه من كتاب الاحياء .

« الركن الثالث الصدق » وهو كمال الاخلاص قال الله تعالى « رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » الآية ، وقال النبى عليه السلام « ان الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا » وقال الله تعالى « واذكر فى الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا » ، ويكفى بفضيلة الصدق أن يدرك به فضيلة الصديقين .

(١) التبرم من برم مثل ضجر ضجرا وزنا ومعنى ويتعدى بالهمزة .

« واعلم » أن للصدق مراتب ستا من بلغ فى جميعها رتبة الكمال استحق اسم الصديق « أولها الصدق فى القول » فى جميع الأحوال ما يتعلق بالماضى والمستقبل والحال ، ولهذا الصدق كمالان « أحدهما » الحذر عن المعارض أيضا فانه وان كان صدقا فى نفسه فيفهم خلاف الحق ، والمحذور من الكذب تفهم خلاف الحق ، اذ يكتسب القلب صورة معوجة كاذبة بازاء كذب اللسان ، واذا مال وجه القلب من الصحة الى الاعوجاج لم يتجل الحق له على الصحة حتى لا يصدق رؤياه أيضا ، والمعارض لا توقع فى هذا المحذور لأنه صدق فى نفسه لكن توقع فى المحذور الثانى وهو تجهيل المعنى فلا ينبغى أن يفعل ذلك الا لغرض صحيح « وكماله الثانى » أن يرى الصدق فى أقاويله مع الله تعالى فاذا قال « وجهت وجهى » وفى قلبه فى تلك الحالة شئ سوى الله عز وجل فهو كاذب واذا قال « اياك نعبد » وهو مع ذلك عبد الدنيا أو لنفسه أو لغيره لم يمكنه تحقيق صدق هذه الكلمة فى القيامة ولذلك قال عيسى عليه السلام يا عبيد الدنيا ، وقال نبينا ﷺ « تعس عبد الدرهم والدينار » « الصدق الثانى » فى النية وهو أن يتمخض فيه داعية الخير فان كان فيه شوب فقد فات الصدق لله يقال هذا صادق الحموضة وصادق الحلاوة اذا كان محضا ، فيرجع هذا الى نفس الاخلاص « والصدق الثالث » فى العزم فان العبد قد يعزم على التصديق ان رزق مالا وعلى العدل ان رزق ولاية وعزمه تارة يكون مع ضعف وتردد وتارة يكون جزما قويا لا تردد فيه ، فالعزم القوى يسمى قويا صادقا كما وجده عمر من نفسه رضى الله عنه حيث قال لأن أقدم فيضرب عنقى أحب الى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضى الله عنه ودرجات عزم الصديقين فى القوة قد تتفاوت وأقصاها أن ينتهى الى الرضاء بضرب الرقبة دون الحقيقة « والصدق الرابع » الوفاء بالعزم فان النفس قد تسخو بالعزم أولا ولكن عند الوفاء ربما تتوانى عن كمال التحقيق لأن المؤنة فى العزم هين ، وانما الشدة فى التحقيق ولذلك قال تعالى « رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وقال « ومنهم من عاهد الله لئن

آتانا من فضله لنصدقن» الى قوله « فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم يلقونه بما ءخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون » .

« الصدق الخامس » فى الأعمال بأن يكون بحيث لا يدل على شىء من الباطن الا والباطن متصف به ، ومعناه استواء السرية والعلانية فالملاشى على هدو يدل بحكمه على أنه ذو وقار فى باطنه فان لم يكن كذلك فى الباطن والتفت قلبه الى أن يخيل الى الناس انه ذو وقار فى باطنه فذلك الرياء ، وان لم يلتفت الى الخلق قلبه ولكنه غافل فليس ذلك برياء ولكن يفوت به الصدق - ولذلك قال النبى ﷺ « اللهم اجعل سريرتى خيرا من علانيتى واجعل لى علانية صالحة » وقال عبد الواحد كان الحسن البصرى اذا أمر بشىء كان من أعمال الناس به واذا نهى عن شىء كان من أترك الناس له ولم أر قط أحدا أشبه سريرته بعلانيته منه .

« الصدق السادس » وهو على أبواب الصدق فى مقامات الدين كالخوف والرجاء والحب والرضاء والتوكل وغيرها فان لهذه المقامات أوائل ينطق الاسم بها ولها حقائق وغايات اذ يقال هذا هو الخوف الصادق وهى الشهوة الصادقة - ولذلك قال الله تعالى « انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا » الى قوله « أولئك هم الصادقون » وقال تعالى « ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر » الى قوله « أولئك الذين صدقوا » الآية . فهذه درجات الصدق فمن تحقق فى جميعها فهو صديق ومن لم يصب بعضها فمرتبه بقدر صدقه . ومن جملة الصدق تحقيق القلب بأن الله هو الرزاق والتوكل عليه فلنذكره .

الأصل السابع فى التوكل

قال الله تعالى « وعلى الله فليتوكل المتوكلون » وقال الله تعالى « وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين » وقال « ان الله يحب المتوكلين » وقال « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » وقال « أليس الله بكاف عبده » وقال « ان الذين يعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند

الله الرزق » وقال النبي ﷺ « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا(١) » وقال « من انقطع الى الله كفاه الله تعالى كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب . ومن انقطع الى الدنيا وكله الله اليها » وكان رسول الله اذا أصاب أهله خصاصة قال قوموا الى الصلاة ويقول بهذا أمرني ربي فقال « وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى » .

فصل

حقيقة التوكل عبارة عن حالة تصدر عن التوحيد . ويظهر أثرها على الأعمال فهي ثلاثة أركان . المعرفة والحال والعمل .

« الركن الأول المعرفة » وهي الأصل وأعنى بها التوحيد فانها انما يتوكل على الله من لا يرى فاعلا سوى الله . وكمال هذه المعرفة يترجمه قولك « لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » اذ فيه ايمان بالتوحيد وكمال القدرة والجود والحكمة التي يستحق بها الحمد فمن قال ذلك صادقا مخلصا فقد تم توحيده وثبت في قلبه الأصل الذي منه ينبعث حال التوكل وأعنى بالصدق فيه أن يصير معنى القول وصفا لازما لذاته غالبا على قلبه لا يتسع لتقدير غيره .

فصل

هذا التوحيد له لبان وقشران وطبقاته أربع كاللوز له لب ثم الدهن لب لبه . والقشرة العليا قشر قشره « فالقشرة العليا » القول باللسان المجرد وهو ايمان المنافقين .

« الثانية » الاعتقاد بالقلب جزما وهو درجة عوام الخلق ودرجة المتكلمين اذ لا يتميزون عن العوام الا بمعرفة الحيلة في دفع تشويش المتدعة عن هذه الاعتقادات « الثالثة » وهي اللب أن تنكشف بنور الله

(١) والبطنة الامتلاء الشديد من الطعام والخميسة الجوع .

عز وجل حقيقة هذا التوحيد وسره بالحقيقة . وذلك بأن يرى الأثمياء الكثرة ويعلم أنها بجملتها صادرة عن فاعل واحد على الترتيب . وذلك بأن يعرف سلسلة الأسباب وكيفية تسلسلها وارتباط أول السلسلة بسبب الأسباب . وصاحب هذا المقام بعد في تفرقه لأنه يرى الأفعال بكثرتها وارتباطها بالفاعل « الرابعة » وهو لب اللب أن لا يرى في الوجود الا واحدا أو يعلم أن الموجود بالحقيقة واحد وانما الكثرة فيه في حق من تفرق نظره كالذى يرى من الانسان مثلا رجله ثم يده ثم وجهه ثم رأسه فيغلب عليه كثرته فان رأى الانسان جملة واحدة لم يخطر بباله الآحاد بل كان كمدرّك الشيء الواحد . فكذلك الموحد لا يفرق نظره بين السماء والأرض وسائر الموجودات بل يرى الكل في حكم الشيء الواحد . وهذا له غور ويستدعى كشفه تطويلا فاطلبه من كتاب التوحيد والشكر من كتب الأحياء لتقف على تلويحات منه . والفناء في التوحيد انما يقع في هذا التوحيد وذلك بأن يصير مستغرقا بالواحد الحق حتى لا يلتفت قلبه الى غيره ولا الى نفسه فان نفسه من حيث هي نفسه غير الله وان لم يتحقق له معنى الغيرية بنظر آخر واعتبار على وجه آخر .

فصل

حقيقة التوكل انما يستدعى توحيد الفعل ولا يستدعى الفناء في توحيد الذات بل المتوكل يجوز أن يرى الكثرة والأسباب والمسببات ولكن ينبغي أن يشاهد ارتباط السلسلة بسببها وما عنده أن ذلك يخفى عليك فيما يدخل فيه اختيار الآدميين فانك ان رأيت المطر سببا في النبات فتعلم أن المطر مسخر بواسطة الغيم ، والغيم مسخر بواسطة الرياح وأبخرة الجبال ، وكذلك الجبال جمادات مسخرة الى أن ينتهي الى الأول لا محالة ، وان كنت لا تعرف عدد الوسائط فلا يضرك ذلك وانما الذى يخفى عليك أفعال الآدميين فانك تقول من أطعنى طعاما فانما يطعمنى باختياره ان شاء أعطى وان شاء منع فكيف لا أراه فاعلا ، وانما مثلك في الالتفات اليه مثل النملة ترى سواد الخط على البياض يحصل

من حركة القلم فضيف ذلك الى القلم اذ حدقتها الصغيرة الضعيفة لا تمتد الى الأصبع ، ومنها الى اليد ، ومنها الى القدرة المحركة لليد ، ومنها الى الارادة التى القدرة مسخرة لها ، ومنها الى المعرفة التى يتوقف انبعاث الارادة وانجازها عليها . ومنها الى صاحب القدرة والعلم والارادة فكذلك أنت تضيف أفعال العباد الى ارادتهم ومعرفتهم وقدرتهم اذ ليس يمتد نظرك الى القلم الذى ينسطر المعرفة به فى ألواح القلوب ، ومنه الى الأصابع التى تنتهى الى قلوب العباد ، ومنها الى اليد التى بها خمرت طينة آدم . ومنها الى القدرة التى بها تتحرك اليد لتخير الطينة ، ومنها الى القادر الذى منه يبدو واليه يعود ، وذلك لأنك لا تعرف معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم « ان الله خلق آدم على صورته » ولا معنى قوله تعالى خمرت طينة آدم بيدي ، ولا معنى قوله تعالى « علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى » فانك لا تعلم قلما الا من قصب ولا يدا ولا أصابع الا من لحوم وعظام ولا صورة الا للألوان والأشكال . فان انكشف لك ذلك علمت أنك اذ رميت ما رميت ولكن الله رمى ، حيث سلط عليك دواعى جازمة ومعرفة حاکمة على القطع بأن نجاتك فى الرمى مثلا حتى انبعثت القدرة التى انفرد بخلقها خادمة للارادة . والمعرفة خادمة بالتسخير والاضطرار علمت أنك مضطر الى عين الاختيار فتفعل ان شئت ذلك وتشاء اذا شاء الله شئت أم أبيت . وهذا الآن فيه سر يحرك قاعدة الجبر والاختيار ويوهم تناقض التوحيد وتكليف الشرع ، وقد شرحناه فى كتاب التوحيد والتوكل والشكر من كتب الاحياء . فاطلبه منه ان كنت من أهله .

فصل

لا يكفى الايمان بتوحيد الفعل والذات فى اثاره حالة التوكل حتى ينضاف اليه الايمان بالرحمة والجود والحكمة اذ به تحصل الثقة بالوكيل الحق وهو أن يعتقد جزما أو ينكشف لك بالبصيرة أن الله تعالى لو خلق الخلائق كلهم على عقل أعقلهم بل على أكمل ما يتصور أن يكون عليه حال العقل ، ثم زادهم أضعاف ذلك علما وحكمة ثم كشف لهم عواقب

الأمر وأطلعهم على أسرار الملكوت ولطائف الحكمة ودقائق الخير والشر ، ثم أمرهم أن يدبروا الملك والملكوت لما دبروه بأحسن مما هو عليه ولم يسكنهم أن يزيدوا عليه أو ينقصوا منه جناح بعوضة ولم يستصوبوا أليته دفع مرض وعيب ونقص وفقر وضر وجهل وكفر ولا أن يغيروا قسمة الله تعالى من رزق وأجل وقدرة وعجز وطاعة ومعصية بل شاهدوا جميع ذلك عدلاً محضاً لا جور فيه ، وحققاً صرفاً لا نقص فيه ، واستقامت تامة لا قصور فيها ولا تناوت بل كل ما يرون نقصاً فيرتبط به كمال آخر أعظم منه وما ظنوه ضرراً فتحتة نفع أعظم منه لا يتوصل الى ذلك النفع الا به . وعلموا قطعاً أن الله تعالى حكيم جواد رحيم لم يخل على الخلق أصلاً ولم يدخر في اصلاحهم أمراً وهذا الآن بحر آخر في المعرفة يحرك أمواجه سر القدر الذي منع من ذكره المكاشفون ، وتجير فيه الأكثرون ولا يعقله الا العالمون ولا يدرك تأويله الا الراسخون ، وأن حظ العوام أن يعتقدوا أن كل ما يصيبهم لم يكن ليخطئهم وما يخطئهم لم يكن يصيبهم وأن ذلك واجب الحصول بحكم المشيئة الأزلية وأنه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه بل كل صغير وكبير مستطر ، وحصوله بقدر معلوم منتظر « وما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر » .

« الركن الثاني » حال التوكل ومعناه أن تكل أمرك الى الله عز وجل ويشق به قلبك وتطمئن بالتفويض اليه نفسك ولا تلتفت الى غير الله أصلاً ، ويكون مثالك مثال من وكل في خصومته القاضي من علم أنه أشفق الناس عليه وأقواهم في كشف الباطل وأعرفهم به وأحرصهم عليه فانه يكون ساكناً في بيته مطمئن القلب غير متفكر في كل الخصومة غير مستعين بأحد الناس لعلمه بأن وكيله حسبه وكافيه في غرضه وأنه لا يقاومه غيره . فمن تحققت معرفته بأن الرزق والأجل والخلق والأمر بيد الله تعالى وهو منفرد به لا شريك له وأن وجوده وحكمته ورحمته لا نهاية لها ولا يوازيها رحمة غيره وجوده اتكل قلبه بالضرورة عليه وانقطع نظره عن غيره فان لم ينقطع فلا يكون ذلك الا لأحد أمرين .

« تحنهما » ضعف اليقين بما ذكرناه . وضعف اليقين اننا يكون لتطرق شك اليه أو لعدم استبلائه على القلب . فان الموت يقين لا شك فيه ولكنه اذ لا يستولى على القلب فهو كشك لا يقين فيه .

« الأمر الثاني » أن يكون القلب فى الفطرة جباناً ضعيفاً . فالجبن والجرأة فطرتان والجبن يوجب كون النفس مطيعة لأوهام لا شك فى بطلانها حتى قد يخاف الانسان أن يبيت مع الميت فى فراش أو فى بيت مع علمه بأن الله لا يحييه وأن قدرته عليه كقدرته على أن يقلب فى يده العصاحية وهو لا يخاف ذلك بل قد يشبه العسل بالعدرة فيتعذر عليه تناوله مع علمه بأنه تشبيه كاذب . وذلك لخور النفس وطاعة الأوهام . فكما لا يخلو الانسان عن شيء منه وان ضعف فكذلك لا يبعد أن يحصل اليقين بالتوحيد بحيث لا يخالجه ريب ومع ذلك فيفرغ القلب الى الأسباب .

فصل

اذا عرفت أن التوكل عبارة عن حالة القلب فى الثقة بالوكيل الحق وقطع الالتفات الى غيره « فاعلم » ان فيه ثلاث درجات . (احدها) ما ذكرناه وهو كالثقة بالوكيل فى الخصومة بعد اعتقاد كساله فى الهداية والقدرة والشفقة « الثانية » وهى أقوى منها تضاهى حالة الصبى فى ثقته بأمه وفزعه اليها فى كل ما يصيبه وذلك لثقته بشفقتها وكفالتها ولكنه فى توكله فان عن توكله فانه ليس يحصله بفكر وكسب وان كان لا يخلو توكله عن نوع ادراك . وأما التوكل على الوكيل بالخصومة فكالمكتسب بالفكر والنظر « والثالثة » وهى الأعلى أن يكون بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي الغاسل لا كالصبى فانه يزعم بأمه ويتعلق بذيلها بل هذا كالصبى علم انه وان لم يزعم بأمه فانها تطلبه وان لم يتعلق بذيلها فهمي تحمله وان لم يسألها اللبن فهمي تبتدىء بإرضاعه فيكون هذا المنخص فى حق الله عز وجل ساقط الاختيار لعلمه بأنه مجرى القدر فلا يبقى فيه متسع لغير الانتظار لما يجرى عليه . وهذا المقام يأبى الدعاء والسؤال ولا يستنع الدعاء فى المقام الثانى والأول . ويمتنع التدبير

فى المقام الأخير ريمتنع فى الثانى أيضا الا فى التعلق بالوكيل فقط .
وفى الأول يمتنع التذير بالتعلق بغيره ولا يمتنع بالطريق الذى رسمه
الوكيل وسنه له وأمره به .

الركن الثالث فى الاعمال

وقد يظن الجهال ان شرط التوكل ترك الكسب وترك التداوى
والاستسلام للمهلكات — وذلك خطأ لأن ذلك حرام فى الشرع والشرع
قد أثنى على التوكل وندب اليه فكيف ينال ذلك بمحظوره . وتحقيقه
ان سعى العبد لا يعدو أربعة أوجه وهو جلب ما ليس بموجود من المنفعة
أو حفظ الموجود أو دفع الضرر كيلا يحصل أو قطعه كى يزول (الأول)
جلب النافع وأسبابه ثلاثة : اما مقطوع به واما مظنون ظنا غالبا ظاهرا
يوثق به أو موهوم . أما المقطوع به فمثاله أن لا تمتد اليد الى الطعام
وهو جائع ويقول هذا سعى وأنا متوكل أو يريد الولد ولا يواقع أهله
أو يريد الزرع ولا يث البذر — وهذا جهل لأن سنة الله تعالى لا تتغير .
وقد عرفك أن ارتباط هذه المسببات بهذه الأسباب من السنة التى لا تجد
لها تبديلا . وانما التوكل فيه بأمرين (أحدهما) أن تعلم أن اليد والطعام
والبذر وقدرة التناول وجميع ذلك من قدرة الله تعالى (والثانى) أن لا
يتكل عليها بقلبه بل على خالقها وكيف يتكل على اليد ، وربما يفلج فى
الحال أو يهنك الطعام ، وذاك تحقيق قولك لا حول ولا قوة الا بالله .
فالحوى هى الحركة . والنبوة هى القدرة . فاذا كان هذا حالك فأنت متوكل
وان سعيت . واما المظنون فكاستصحاب الزاد فى البوادر والأسفار فليس
تركه شرطا فى التوكل بل هى سنة الأولين بل يكون الاعتماد على
فضل الله بدفع السراق وإبقاء الزاد والحياة والقدرة على التناول . وأما
الموهومات فكالاستقصاء فى حيل المعيشة واستنباط دقائق الأمور
فيها . وذلك ثمرة الحرص . وقد يحمل على أخذ الشبهة فكل ذلك
يناقض التوكل . والدليل عليه أن النبى ﷺ وصف المتوكلين بأنهم لا
يكتنون (١) ولا يسترقون ولم يصفهم بأنهم لا يسكنون الأمصار . ولا

(١) وفى النسخة النورية « لا يكتنون » .

يكتسبون فما نسبته الى السبب كنسبة الرقية والكي فتركها من شروط التوكل .

« الفن الثاني » من تدبير الأسباب الادخار ، فالتوكل اذا ورث مالا وادخر لسنة فما فوقها أبطل توكله وان قنع بقوت يومه وفرق الباقي فهو تمام التوكل . وان ادخر لأربعين يوما قال سهل التستري بطل توكله ولا ينال المقام المحمود الذي وعد المتوكلين . وقال الخواص لا يبطل . واتفقوا على أن الزيادة عليه تبطل التوكل الا اذا كان معيلا فله أن يدخر قوت عياله لسنة كذلك فعل رسول الله ﷺ في حق عياله وفي حق نفسه كان لا يدخر من غذائه لعشائه ولا شك أن طول الأمل يناقض التوكل ، ومهما قلت مدة الادخار كانت الرتبة أعظم . ولكن سنة الله تعالى جارية بتكرار الأرزاق عند تكرار السنة . فالادخار لأكثر من سنة غاية الضعف وليس من التوكل في شيء .

فأما ادخار الكوز وأثاث البيت فذلك جائز لأن سنة الله تعالى لم تجر بتكررها كتكرار الأرزاق ويحتاج اليها في كل وقت وليس كتوب الشتاء فانه لا يحتاج اليه في الصيف وادخاره على خلاف التوكل قال النبي ﷺ في فقير دفن انه يحشر يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ولولا خصلة كان كالشمس الضاحية كان اذا جاء الشتاء ادخر حلة الصيف لصيفه .

« الفن الثالث » في مباشرة الأسباب الدافعة كالفرار من السبع ومن الجدار المائل ومجرى السيل ودفع الأمراض بالأدوية وذلك أيضا له درجات فاستنبطها بالقياس الى ما ذكرناه وقد فسرناه في الاحياء .

فصل

اعلم أن ترك الادخار محمود لمن غلب يقينه وقوى قلبه وأما الضعيف الذي يضطرب قلبه لو لم يدخر لم يتفرغ للعبادة فالأفضل له أن يدع طريق المتوكلين ولا يحمل نفسه ما لا يطيقه اذ فساد ذلك في حقه أكثر من صلاحه بل يعالج كل واحد على حسب حاله وقوته ، وقد

تنتهى القوة الى أن يجوز السفر فى البوادي من غير زاد وذلك لمن يصبر عن الطعام أسبوعا ويقنع بالحشيش فان ذلك لا يعوزة غالبا فى البداية فأما الضعيف اذا فعل ذلك فهو عاص ملق نفسه فى التهلكة ، والقوى ان حبس نفسه فى كهف جبل ليس فيه حشيش ولا يجتاز به انسان فذلك أيضا حرام لأنه خالف سنة الله تعالى فى خلقه وانما جاز له ذلك فى البوادي لأن سنة الله جارية بأنها لا تخلو عن الحشيش وقد يجتاز بها الآدميون فاذا قوى كان هلاكه نادرا فلم يكن بذلك عاصيا فله أن يسافر فى البداية متكلا على لطيف صنع الله تعالى وغير قاصر التفاته على الأسباب الجلية الواضحة .

الأصل الثامن فى المحبة

قال الله تعالى « يحبهم ويحبونه » وقال « ان كان آباؤكم وأبنائكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله » الآية . وقال النبى ﷺ « لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواه » وقال عليه السلام « أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة وأحبوني لحب الله عز وجل » وقال أبو بكر رضى الله عنه من ذاق خالص محبة الله عز وجل منعه ذلك من طاب الدنيا وأوحشه من جميع البشر ، وقال الحسن البصرى رحمة الله عليه من عرف الله تعالى أحبه ومن عرف الدنيا زهد فيها والمؤمن لا يلهو حتى يغفل واذا تفكر حزن .

فصل

« اعلم » أن أكثر المتكاسين أنكروا محبة الله تعالى وأولوها ، وقالوا لا معنى لها الا الامتنال لأوامره والا فما لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا ولا يتناسب طبعا فكيف نجبه وانما يتصور منا أن نجب من هو من جنسنا وهؤلاء محرومون بجهلهم لحقائق الأمور وقد كشف الغطاء عن هذا فى كتاب المحبة من كتب الاحياء فطالعها لتصادف منها أسراراً تخلو الكتب عنها ، فاقنع فى هذا المختصر بتلويحات وإشارات .

فصل

اعلم أن كل لذيذ محبوب ومعنى كونه محبوبا ميل النفس اليه
فإن قوى الميل سمي عشقا ، ومعنى كونه مبغوضا نفرة النفس عنه لكونه
مؤلما ، فإن قوى البغض والنفرة سمي مقتا .

واعلم أن الأشياء التي تدركها بحواسك وجميع مشاعرك اما أن
تكون موافقة لك ملائمة وهو اللذيذ أو تكون منافية مخالفة وهو المؤلم
أو لا موافقة ولا مخالفة وهو الذي لا ألم فيها ولا لذة . وكل لذيذ
محبوب أى للنفس الملتذة به ميل لا محالة اليه .

واعلم أن اللذة تتبع الادراك والادراك ادراكا كان ظاهرا وباطنا أما الظاهر
فبالحواس الخمس فلا جرم لذة العين في الصور الجميلة . ولذة الأذن
في النغمات الموزونة الطيبة . ولذة الذوق والشم في الطعوم والروائح
الملائمة الموافقة . ولذة جملة البدن في ملابس الناعم اللين . وجملة ذلك
محبوبة للنفس أى للنفس ميل اليها . وأما الادراك الباطن فهو اللطيفة
التي محالها القلب تارة يعبر عنها بالعقل وتارة بالنور وتارة بالحواس
السادس . ولا تنظر الى العبارات فتغلط بل قال النبي ﷺ « حُب
الى من ديناكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة » فتعلم أن
الطيب والنساء فيهما حظ الشم واللمس والبصر . والصلاة لا حظ فيها
للحواس الخمس بل للادراك السادس الذي محله القلب ولا يدركها
من لا قلب له وإن الله يحول بين المرء وقلبه . ومن اقتصر من لذته على
الحواس الخمس فهو بهيمة لأن البهيمية تشاركه فيها . وإنما خاصة
الانسان التمييز بالبصيرة الباطنة . ولذة البصر الظاهر في الصور
الجميلة الظاهرة ولذة البصيرة الباطنة في الصور الجميلة الباطنة .

فصل

اعلمك تقول ما معنى الصور الجميلة الباطنة « فأقول » ما عندي
أنك لا تحس من نفسك حب الأنبياء والعلماء والصحابة ولا تدرك من
نفسك تفرقة بين الملك العادل العالم الشجاع الكريم العطوف على الخلق

وبين الظالم الجاهل البخيل الفظ الغليظ وما عندى أنك اذا حكى لك
صدق أبى بكر وسياسة عمر وسخاوة عثمان وشجاعة على رضوان الله
عليهم لا تجد فى نفسك هزة وارتياحا وميلا الى هؤلاء والى كل
موصوف بخلاف الكمال من نبى وصديق وعالم . وكيف تنكر هذا وفى
الناس من يفتدى بنفسه أرباب المذاهب ويحملة حبه لهم على البذل بالمال
والنفس فى الدب عنهم وتجاوز ذلك حد العشق وأنت تعلم أن حبك
لهؤلاء ليس لصورهم الظاهرة فانك لم تشاهدها ولو شاهدتها ربما لم
تستحسنها وان استحسننت . فلو تشوّهت صورهم الظاهرة وبقيت
صفاتهم المعنوية الباطنة لبقى حبهم واذا فتشت عن محبوبك منهم رجع
بعد التفصيل الطويل الذى لا يحتمله هذا الكتاب الى ثلاث صفات
« العلم والقدرة والنزاهة عن العيوب » .

أما العلم فكلعلمهم بالله وملائكته وكتبه ورسله وعجائب ملكوته
ودقائق شريعة أنبيائه .

وأما القدرة فكقدرتهم على أنفسهم بكسر شهوتها وحملها على
الصراط المستقيم وقدرتهم على العبادة بسياستهم وارشادهم الى الحق .
وأما النزاهة فكسلامة باطنهم من عيب الجهل والبخل والحسد
وخبائث الأخلاق واجتماع كمال العلم والقدرة مع حسن الأخلاق وهو
حسن الباطن وهى الصورة الباطنة التى لا تدركها البهيمة ومن فى مثل
حالتها بالبصر الظاهر . ثم اذا أحببت هؤلاء بهذه الصفات وعلمت أن
النبي ﷺ كان أجمع منهم لهذه الخصال كان حبك له أشد بالضرورة
فارتفع نظرك الآن من النبي الى مرسل النبي وخالقه والمتفضل على
الخلق ببعثه لتعلم أن بعثة الأنبياء حسنة من حسناته . ثم انسب قدرة
الأنبياء وعلمهم وطهارتهم الى علم الله سبحانه وقدرته وقده لتعلم أنه
لا قدوس سوى الواحد الحق وأن غيره لا يخلو من عيب ونقص بل
العبودية أعظم أنواع النقص فأى كمال بمن لا قوام له بنفسه ولا يملك
لنفسه موتا ولا حياة ولا رزقا ولا أجلا ، وأى علم لمن يشكل عليه
صفات باطنه فى مرضه وصحته بل لا يعلم جميع جوارحه الباطنة

وتفصيلها وحكمها بالتحقيق فضلا عن ملكوت السموات والأرض .
وانسب هذا الى العلم الأزلى المحيط بجميع الموجودات ومعلومات
لا نهاية لها الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض
والى قدرة خالق السموات والأرض الذى لا يخرج موجود عن قبضة
قدرته فى وجوده وبقائه وعدمه . وانسب نزاهته من العيوب الى قدسه
لتعلم أنه لا قدس ولا قدرة ولا علم الا للواحد الحق . وانما لغیر
القدرة التى أعطاها « ولا يحيطون بشئ من علمه الا
أوتيتهم من العلم الا قليلا » .

فانظر الآن هل يمكنك أن تنكر أن هذه الصفات والمحامد محبوبة
أو تنكر أن الموصوف بكمال الجلال هو الله تعالى وانظر كيف تنكر
حبه بعد ذلك .

فصل

ان قصرت بصيرتك عن ادراك الجلال والكمال والميل الى مطالعته
والفرح به والعشق له . فلا تقصر عن الميل الى المنعم المحسن اليك ،
ولا تكونن أقل من الكلب فانه يجب صاحبه الذى يحسن اليه . وتأمل
هذا فى العالم هل لأحد احسان اليك سوى الله تعالى وهل لك حظ ولذة
وتنعم فى شئ وحرص على نعمة الا والله سبحانه خالقها ومبديها وميقبها
وخالق الشهوة اليها والتلذذ بها . وتفكر فى أعضائك ولطف صنع الله
تعالى بك فيها لتجبه باحسانه اليك فتكون من عوام الخلق ان لم تقدر
أن تحبه لجماله وجلاله وكماله كما تحبه الملائكة لذلك وامتثال قوته
عليه السلام « أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبونى لحب الله » وعند
هذا تكون كالعبد السوء يحب ويعمل للأجرة والنفقة فلا جرم يزيد حبك
ينقص بزيادة الاحسان وتقصانه . وذلك ضعيف جدا بل الكامل من
يجب الله لجلاله وجماله ومحامد صفاته التى لا يتصور أن يشارك فيها
ولذلك أوحى الله تعالى الى داود عليه السلام ان أود الأوداء الى من
عبدونى بغير نوال لكن ليعطى الربوبية حقها . وفى الزبور من أعظم ممن
عبدنى لجنة أو نار لو لم أكن أخلقجنة ولا نارا ألم أكن أهلا أن

أطاع وأعبد . ومر عيسى عليه السلام بطائفة من العباد وقد تخلوا
للمعبادة . وقالوا نخاف النار ونرجو الجنة . فقال « مخلوقا خفتهم ومخلوقا
رجوتم » ومر بقوم آخر كذلك فقالوا نعبده حبا له وتعظيما لجلاله .
فقال أنتم أولياء الله حقا ومعكم أمرت أن أقيم .

فصل

العارف لا يحب الا الله تعالى فان أحب غيره فبحبه الله عز وجل .
اذ قد يحب المحب عبد المحبوب وأقربيه وبلده وثيابه وضيعته وتصنيفه .
وكل ما هو منه واليه نسبه . وكل ما فى الوجود صنع الله عز وجل .
وتصنيفه . وكل الخلق عباد الله تعالى فان أحب الرسول أحبه لأنه
رسول محبوبه وحبيبه وان أحب الصحابة فلاأنهم محبوبو رسوله محبوبه
ولأنهم محبوبو وعبيده المواظبون على طاعته . وان أحب طعاما فلاأنه
يقوى مركبه الذى به يصل الى محبوبه أعنى النبدن . وان أحب الدنيا
فلاأنها زاده الى محبوبه وان أحب النظر الى الازهار والأنهار والأنوار
والصور الجميلة فلاأنها صنعة محبوبه وهى دلالات على جماله وجلاله .
ومذكرات لصفات المحامد التى هى المحبوبة فى ذاتها وان أحب المحسن
اليه والمعلم اياه علوم الدين فيجبه لأنه واسطة بينه وبين محبوبه فى
ايصال علمه وحكمه اليه ويعلم أنه الذى قيضه لتعليمه وارشاده والاتفاق
عليه من ماله وأنه لولا تسليط الدواعى اليه واضطراره بسلسلة البواعث
والأغراض الى ارشاده والاتفاق عليه لما فعله . وأعظم الخلق احسانا علينا
رسول الله ﷺ ولله المنة والفضل بخلقه وبعثه كما قال « هو الذى
بحث فى الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب
والحكمة » فما الرسول الا عبد مسخر مبعوث محمول على تبليغ الرسالة
بالاضطرار . ولذلك قال الله تعالى « انك لا تهدى من أحببت ولكن الله
يهدى من يشاء » وتأمل سورة الفتح وقوله تعالى « ورأيت الناس
يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان
توابا » فقد أنزله منزلة النظارة وقال اذا رأيت عباد الله يدخلون فى دين
الله فقل بحمد الله لا بحمدى وهو معنى التسبيح بحمد ربه . فان التفت
قلبك الى نفسك وسعيك فاستغفره ليتوب عليك .

« واعلم » أنه ليس لك من الأمر شيء .. ومن ههنا نظر عمر رضى الله عنه حيث وصل كتاب خالد بعد فتح فتحه (١) من خالد سيف الله المسلول على المشركين الى أبى بكر أمير المؤمنين . فقال ان نصر الله المسلمين نظر خالد الى تلقيب نفسه وتسميتها سيفا مسلولا على المشركين . ولو لاحظ الحق كما هو لعلم أن ذلك ليس بسيفه ولكن الله تعالى سر فى ارادته بنصرة الاسلام فينصره بخطر واحدة وهو خاطر رعب يلقيه فى قلب كافر فينهزم ، وينظر اليه غيره فينهزم وتعم الهزيمة فينظر خالد ومن هو فى مثل حاله أنه أعلى كلمة الاسلام بصرامته وحدة سيفه . ويطلع عمر رضى الله عنه ومن هو فى مثل حاله من الصديقين والأولياء على حقيقة الحال ويعلم حاجة خالد الى الاستغفار وأن يسبح بحمد ربه اذا رأى ذلك كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا لا موجب للمحبة الا أمران « أحدهما » الاحسان « والآخر » غاية الجلال والجمال بكمال الجود والحكمة والعلو والقدرة والتقديس من العيب والنقص ولا احسان الا منه ولا جلال ولا جمال ولا قدس الا له . فكل ما فى العالم من حسن واحسان فهو حسنة من حسنات جوده . يسوقها الى عباده بخطر واحدة يخلقها فى قلب المحسن وكل ما فى العالم من صورة مليحة وهيئة جميلة تدرك بعين أو سمع أو شم فائز من آثار قدرته التى هى بعض معاني جماله وجلاله . فليت شعري لمن عرف بالمشاهدة المحققة والبرهان القاطع جميع هذا كيف يتصور أن يلتفت الى غير الله تعالى أو يحب غير الله عز وجل .

فصل

اعلم ان لذة كل عين النظر ولذة العارف فى الدنيا من مطالعة جمال الحضرة الربوبية اذ هى أعظم من كل لذة يتصور أن يكون فى الدنيا سواها وذلك لأن اللذة على قدر الشهوة . وقوة الشهوة على قدر الملاءمة والموافقة مع المشتهى . وكما أن أوفق الأشياء للأبدان

(١) وفى نسخة « بعد فتح مكة » وفى هامش النسخة النورية « بعد فتح اليمامة » .

الأغذية فأوفق الأشياء للقلوب المعرفة . فالمعرفة غذاء القلب وأعنى بالقلب الروح الربانى الذى قال الله تعالى فيه « قل الروح من أمر ربي » وقال تعالى « ونفخت فيه من روحي » فأضافه الى نفسه ، وهذا الروح لا يكون للبهايم ولمن هو فى مثل حالها من الانس بل يختص به الأنبياء والأولياء — ولذلك قال تعالى « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا » فالمعرفة أوفق الأشياء لهذه الروح لأن الأوفق لكل شىء خاصيته فالصوت الطيب لا يوافق البصر لأنه ليس من خاصيته . وخاصية روح الانسان معرفة الحقائق وكلما كان المعلوم أشرف كان العلم به ألد ، ولا أشرف من الله تعالى ولا أجل منه . فمعرفة ومعرفة صفاته وذاته وعجائب ملكه وملكوته ألد الأشياء عند القلب لأن شهوة ذلك أشد الشهوات — ولذلك تخلق آخرها بعد سائر الشهوات ، وكل شهوة تأخرت فهي أقوى مما قبلها . فأول ما يخلق شهوة الطعام . ثم يخلق له شهوة الوقاع فيترك شهوة الطعام لأجله ويستحقر فيه . ثم يخلق له شهوة الرياسة والجاه والغلبة ، ويستحقر فيها شهوة المنكح والمطعم ثم يخلق له شهوة المعرفة التى هى استيلاء على كل الموجودات فيستحقر فيها الجاه والرياسة وهى آخر شهوات الدنيا وأقواها . وكما أن الصبى ينكر شهوة الوقاع ويتعجب ممن يتحمل مؤنة النكاح لأجلها ، فاذا بلغ شهوة الوقاع أكب عليها وأنكر شهوة الجاه والرياسة ولم يبال بهواتها فى قضاء شهوة الفرج — فكذلك المشغوف بشهوة الجاه والرياسة ينكر لذة المعرفة اذ لم يخلق فيه بعد شهوتها . وقد تنتهى شهوة شرهه على الجاه الى مرض قلبه حتى لا يقبل شهوة معرفة الله عز وجل أصلا كما يفسد مزاج المريض فتسقط شهوته للغذاء حتى يموت . وقد يعكس طبعه فيشتبه الطين والأشياء المضرة المهلكة وهى مقدمات الموت — فكذلك مرض القلب قد ينتهى الى حد ينكر المعرفة ويبغضها ويبغض أهلها والمقبلين عليها ولا يدرك الا لذة الرياسة أو المطعم والمنكح . وذلك هو الميت الذى لا يقبل العلاج وفى مثله قيل « انا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا وان تدعهم الى

«ألهدى فلن يهتدوا اذا أبدا» وفيهم قيل «أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون» .

فصل

هذه المعرفة وان عظمت لذتها فلا نسبة لها الى لذة النظر الى وجه الله الكريم في الدار الآخرة — وذلك لا يتصور في الدنيا لسر لا يمكن الآن كشفه ولا ينبغي أن تفهم من النظر ما يفهمه العوام والمتكلمون فيحتاج في تقديره الى جهة ومقابلة — فذلك من نظر من أقعده القصور في بحبوحة عالم الشهادة حتى لم يجاوز المحسوسات التي هي مدركات البهائم لكن ينبغي أن تفهم أن الحضرة الربوبية تنطبع صورتها وترتيبها العجيب على ما هو عليه من البهاء والعظمة والجلال والمجد في قلب العارف كما ينطبع مثلا صورة العالم المحسوس في حواسك فكأنك تنظر اليه وان غمضت عينيك . فان فتحت العين ووجدت الصورة المبصرة مثل الصورة المتخيلة قبل فتح العين لا تخالفها في شيء الا أن الابصار في غاية الوضوح بالنسبة الى التخيل — وكذلك ينبغي أن تعلم أن في ادراك ما لا يدخل في الخيال والحس أيضا في درجتين متفاوتتين في الوضوح غاية التفاوت ، ونسبة الثانية الى الأولى كنسبة الابصار الى التخيل فتكون الثانية غاية الكشف فيسمى لذلك مشاهدة ورؤية ، الرؤية لم تسم رؤية لأنها في العين اذ لو خلقت في الجبهة لكانت رؤية بل لأنها غاية الكشف وكما أن تغييض الأجفان حجاب من غاية الكشف في المبصرات فكدورة الشهوات وشواغل هذا القلب المظلم حجاب عن غاية المشاهدة . ولذلك قال الله تعالى « ان تراني » وقال تعالى « لا تدركه الأبصار » فاذا ارتفع هذا الحجاب بعد الموت انقلبت المعرفة بعينها مشاهدة . ويكون مشاهدة كل واحد على قدر معرفته — ولذلك تزيد لذة أولياء الله سبحانه في النظر على لذة غيرهم ويتجلى الله تعالى لأبي بكر رضى الله عنه خاصة ويتجلى للناس عامة ، وكذلك لا يراه الا العارفون لأن المعرفة بدء النظر بل هي التي تنقلب مشاهدة كما ينقلب التخيل ابصارا . فلذلك لا يقتضى مقابلة وجهة . وسر هذا طويل فاطلبه من كتاب المحبة في الاحياء .

فصل

لو كان معشوقك وأنت تراه من وراء ستر رقيق فى وقت الاسفار وفى حالة ضعف الضوء وفى حالة اجتماع عليك تحت ثوبك عقارب وزنابير تلدغك وتشغلك فلا يخفى أن لذتك من مشاهدة معشوقك تضعف فلو أشرقت الشمس دفعة فارتفع الستر الرقيق وانصرفت عنك العقارب والزنابير وهجم عليك العشق المفرط البليغ فلا نسبة لهذه اللذة العظيمة التى تحصل الآن الى ما كان قبل ذلك - وكذلك فافهم أنه لا نسبة للذة النظر الى لذة المعرفة بل هى أعظم منها كثيرا ، والستر الرقيق قالبك ، والعقارب شواغل الدنيا وغمومها وشهواتها ، وهجوم العشق شدة الشهوة لاقطاع المضعفات والمنغصات عنها . واشراق الشمس هو استعداد حدقة القلب لاحتمال تمام التجلى فانها فى هذه الحياة لا يحتل بصر الخفاش نور الشمس .

فصل

انما ضعفت شهوة معرفة الله تعالى لرحمة سائر الشهوات وانما خفيت معرفة الله تعالى مع جلالتها لشدة ظهورها ، ومثاله أنك تعلم أن أظهر الأشياء المحسوسات ، ومنها المبصرات . ومنها النور الذى به يظهر لك الأشياء ثم لو كانت الشمس دائمة لا تغيب ولا يقع لها ظل لكنت لا تعرف وجود النور وكنت تنظر الى الألوان فلا ترى الا الحمرة والسواد والبياض . فأما النور فلا تدركه الا بأن تغيب الشمس أو يقع لها حجاب بما له ظل فتدرك باختلاف الأحوال بين الظلمة والضياء أن النور شئ آخر يعرض للألوان فتصير مبصرة ولو تصور لله سبحانه غيبة أو لأنوار قدرته حجاب عن بعض الأشياء لأدركت من التفاوت ما يضطر معه الى المعرفة ولكن الموجودات كلها لما تساوت فى الشهادة لخالقها بالوحدانية من غير تفاوت خفى الأمر لشدة جلالة . ولو تصور انقطاع أنوار قدرته عن السموات والأرض لانهدمت وانمحقت وأدرك

فى الحال من التفاوت ما يضطر الى المعرفة بالقدره والقادر . وهذا مثال ما ذكرناه وتحت اسرار ، وفيه مواقع غلط . فاجتهد لعلك تقف على اسراره ولا ترتبك فى مواقع غلطه . فمنه غلط من قال انه فى كل مكان وكل من نسبه الى مكان أو جهة فقد زل فضل ورجع غاية نظره الى التصرف فى محسوسات البهائم ولم يجاوز الأجسام وعلائقها ، وأول درجات الايمان مجاوزتها فيه يصير الانسان انسانا فضلا عن أن يصير مؤمنا .

فصل

اعلم أن للمحبة علامات كثيرة يطول احصاؤها ومن علاماتها تقديم أوامر الله تعالى على هوى النفس والتوقى بالورع ورعاية حدود الشرع . ومن علاماتها الشوق الى لقاء الله والخلو عن كراهية الموت الا من حيث يتشوق الى زيادة المعرفة فان لذة المشاهدة بقدر كمال المعرفة فانها بدء المشاهدة فتختلف لا محالة باختلافها . ومن علاماتها الرضاء بالقضاء بمواقع قدر الله عز وجل فلنذكر معنى الرضاء حتى لا يغتر الانسان بما يصادف فى نفسه من خطرات تخطر فيظن أنها حقيقة الحب لله تعالى فان ذلك عزيز جدا .

الاصل التاسع فى الرضاء بالقضاء

قال الله تعالى « رضى الله عنهم ورضوا عنه » وقال ﷺ « اذا أحب الله عبدا ابتلاه فان صبر اجتباه وان رضى اصطفاه » وقال عليه السلام « اعبد الله تعالى بالرضاء فان لم تستطع ففى الصبر على ما تكره خير كثير » وقال عليه السلام لطائفة « ما أتمتم » فقالوا مؤمنون فقال « وما علامة ايمانكم » فقالوا نصبر على البلاء ونشكر عند الرضاء ونرضى بمواقع القضاء . فقال « مؤمنون ورب الكعبة » وفى رواية أنه قال « حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء » ومما أوحى الله تعالى الى داود عليه السلام ما لأوليائى والهم بالدينيا ان الهم يذهب حلاوة مناجاتى من قلوبهم ان محبتى من أوليائى أن يكونوا روحانيين

لا يفتنون . وقال ﷺ « قال الله تعالى أنا الله لا اله الا أنا فمن لم يصبر على بلائى ولم يشكر نعمائى ولم يرض بقضائى فليطلب ربا سواى » ، وقال عليه السلام « قال الله تعالى خلقت الخير و خلقت له أهلا . و خلقت الشر و خلقت له أهلا فطوبى لمن خلقت له للخير ويسرته على يديه . وويل لمن خلقت له للشر ويسرت الشر على يديه . وويل ثم ويل لمن قال لم وكيف » وأوحى الله سبحانه الى داود عليه السلام يا داود تريد وأريد وانما يكون ما أريد فان سلمت لما أريد كفيتك ما تريد وان لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما أريد .

فصل

قد أنكر الرضا جماعة . وقالوا لا يتصور الرضاء بما يخالف الهوى وانما يتصور الصبر فقط وانما أوتوا من انكار المحبة ونحن نحققها وعلامتها الرضاء بالبلاء وبما يخالف الطبع والهوى وذلك يتصور من ثلاثة أوجه :

« أحدها » أن يدهشه مشاهدة الحب وافراطها عن الاحساس بالألم وذلك مشاهد فى حب المخلوقين وفى غلبة الشهوة والغضب حتى أن الغضبان تصيبه الجراحة فلا يحس بها فى الوقت وحتى أن الحريص تصيبه شوكة فى رجله فلا يحس بها . ثم اذا سكن غضبه وظفر بمراده عظم ألمه . واذا تصور أن ينغمر ألم يسير بحب يتصور أن ينغمر ألم كثير بحب قوى بالغ فان كل واحد من الحب والألم يقبل الزيادة والشدة ومهما تصور مثل هذا فى عشق يرجع الى الميل الى صورة مركبة من لحم ودم مشحونة بالأقذار والخبائث . وانما يدرك بعين ظاهرة يغلب الغلط عليها حتى ترى الكبير صغيرا والبعيد قريبا والقيح جميلا فكيف لا يتصور بالادراك جمال الحضرة الربوبية والجلال الأزلى الأبدى الذى لا يتصور انقطاعه ونقصانه المدرك بالبصيرة الباطنة التى هى أصدق وأوضح عند أهلها من البصر الظاهر . ومن هذا الأصل قال الجنيد رحمه الله قلت لسرى السقطى رحمه الله هل يجد المحب ألم البلاء قال لا قلت وان ضرب بالسيف قال لا وان ضرب بالسيف سبعين ضربة على ضربة .

وقال بعضهم أحببت كل شيء لحبه حتى لو أحب النار أحببت الدخول في النار . وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما بقى لى فرح الا فى موقع قدر الله تعالى . وضاع لبعض الصوفية ولد صغير ثلاثة أيام فقبل له لو سألت الله تعالى أن يرده عليك فقال اعتراضى عليه فيما قضى أشد على من ذهاب ولدى .

« الوجه الثانى » من الرضا أن يحس بالألم ويكرهه بالطبع ولكن يرضى به بعقله وإيمانه لمعرفته بجزالة الثواب على البلاء كما يرضى المريض بألم الفصد وشرب الدواء لعلمه بأنه سبب الشفاء حتى أنه ليفرح بمن يهدى إليه الدواء وإن كان بشعاً ، وكذلك يرضى التاجر بمشقة السفر وهو خلاف طبعه ، وهذا أيضاً يشاهد مثله فى الأغراض الدنيوية فكيف ينكر فى السعادة الآخروية .

وروى أن امرأة فتحت الموصلى الأنصارى عثرت فانقطع ظفرها فضحكت فقيل لها أما تجددين ألم الوجع فقالت ان لذة ثوابه أزالته عن قلبى مرارة وجعه فاذاً من أيقن أن ثواب البلاء أعظم مما يقاسيه لم يبعد أن يرضى به .

« الوجه الثالث » أن تعتقد أن الله تعالى تحت كل أعجوبة لطيفة بل لطائف . وذلك يخرج عن قلبه الاعتراض بلم وكيف حتى لا يتعجب مما بجرى على العالم مما يظنه الجاهل تشويشاً واضطراباً وميلاً عن الاستقامة ويعلم أن تعجبه كتعجب موسى من الخضر عليه السلام لما خرق سفينة الأيتام وقتل الغلام وأعاد بناء الجدار كما فى سورة الكهف ، فلما كشف الخضر عن السر الذى اطلع عليه سقط تعجبه وكان تعجبه بناء على ما أخفى عنه من تلك الأسرار وكذلك أفعال الله تعالى مثاله ما حكى عن رجل من الراضين أنه كان يقول فى كل ما يصيبه « الخيرة فيما قدره الله تعالى » وكان فى بادية ومعه أهله وليس له الا حمار يحمل عليه خبائه وكلب يحرسهم وديك يوقظهم ، فجاء ثعلب وأخذ الديك فحزن أهله فقال خيرة وجاء ذئب وقتل الحمار فحزن أهله فقال خيرة ، ثم أصيب الكلب فمات فقال خيرة فتعجب أهله من ذلك حتى أصبحوا وقد سبى من حولهم واسترق أولادهم وكان قد عرف مكانهم بصوت

الديك ومكان بعضهم بنبح الكلب ومكان بعضهم بنهيق الحمار ، فقال
قد رأيتم أن الخيرة فيما قدره الله سبحانه فلو لم يهلكهم الله عز وجل
نهلكتم وهلكنا .

وروى أن نبيا كان يتعبد في جبل وكان بالقرب منه عين فاجتاز
بها فارس وشرب ونسى عندها صرة فيها ألف دينار وجاء آخر فأخذ
الصرة ثم جاء رجل فقير على ظهره حزمة حطب فشرب واستلقى ليستريح
فرجع الفارس في طلب الصرة فلم يرها فأخذ الفقير فطالبه وعذبه فلم
يجد عنده فقتله . فقال النبي الهى ما هذا ؟ الذى أخذ الصرة ظالم آخر
وسلطت هذا اظالم على هذا الفقير حتى قتله فأوحى الله تعالى اليه
اشتغل بعبادتك فليس معرفة أسرار الملك من شأنك ان هذا الفقير كان
قد قتل أبا الفارس فمكنته من القصاص ، وان أبا الفارس كان قد أخذ
ألف دينار من مال أخذ الصرة فرددته اليه من تركته .

فمن أيقن بأفعال هذه الأسرار لم يتعجب من أفعال الله تعالى وتعجب
من جهل نفسه ولم يقل لم وكيف فرضى بما دبره الله فى ملكوته . وههنا
وجود أربع تشعب عن محض المعرفة بكمال الجود والحكمة وبكيفية
ترتيب الأسباب المتوجهة الى المسببات ومعرفة القضاء الأول الذى هو
كلمح البصر ومعرفة القدر الذى هو سبب ظهور تفاصيل القضاء . وانها
رتبت على أكمل الوجوه وأحسنها . وليس فى الامكان أحسن منها
وأكمل ولو كان وادخر لكان بخلا لا جودا أو عجزا يناقض القدرة
وينطوى تحت ذلك معرفة سر القدر — وكما أن من أيقن ذلك لم ينطو
خمينه الا على الرضا بكل ما يجرى من الله . وشرح ذلك يطول ولا
رخصة فيه أيضا فلنتجاوز .

فصل

لعلك تقول كيف أجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى وبين بغض أهل
الكفر والعصيان وقد تعبدت به شرعا وذلك مراد الله تعالى فيهم .
فاعلم أن طائفة من الضعفاء ظنوا أن ترك الأمر بالمعروف من جملة
الرضا بالقضاء وسموه حسن الخلق وهو جهل محض بل عليك أن ترضى

وأن تكره جميعا والرضا والكراهية يتضادان اذا تواردا على شيء واحد من وجه واحد ولا يتناقض أن يقتل عدوك الذى هو عدو عدوك أيضا فترضاه من حيث أنه عدوك وتكرهه من حيث أنه عدو عدوك . فكذلك للمعصية وجهان وجه الى الله تعالى من حيث أنها بقضائه ومشيتها فهو من هذا الوجه مرضى به . ووجه الى العاصي من حيث أنه صفته وكسبه ، وعلامة كونه ممقوتا من الله تعالى فهو من هذا الوجه مكروه ، وقد تعبدك الله تعالى ببغض من يبغضه من المخالفين لأمره فعليك بما تعبدك به والامتنال له ، ولو قال لك محبوبك انى أريد أن أمتحن حبك بأن أضرب عبدى وأرهقه الى أن يشتنى فمن أبغضه فهو محبى ومن أحبه فهو عدوى فيمكنك أن تبغض عبده اذا شتمته مع أنك انه الذى اضطره الى الشتم وكان ذلك مرادا منه ، فيقول أما فعله فى الشتم فانى أرضى به من حيث أنه تدبيرك فى عبدك ومرادك ممن أردت إبعاده ، وأما شتمه من حيث هو صفته وعلامة عداوته فانى أبغضه لأنى أحبك فابغض لا محالة من عليه علامة عداوتك وهذه دقيقة زل فيها الضعفاء فلذلك يتهافون فيها .

فصل

كذلك ينبغى أن لا تظن أن معنى الرضا بالقضاء ترك الدعاء ولا ترك التداوى ولا ترك السهم الذى أرسل اليك حتى يصيبك مع قدرتك على دفعه بالترس ، بل تعبدك الله عز وجل بالدعاء ليستخرج به من قلبك صفاء الذكر وخشوع القلب ورقته لتستعد به لقبول اللطاف والأنوار فمن جملة الرضا بقضائه أن يتوصل الى محبوباته بمباشرة ما جعله سببا له بل ترك الأسباب مخالفة لمحبوبه ومناقضة لرضاه فليس من الرضا للعطشان أن لا يمد اليد الى الماء البارد زاعما أنه رضى بالعطش الذى هو من قضاء الله تعالى بل من قضاء الله تعالى ومحبه أن يزال العطش بالماء فليس فى الرضا بالقضاء ما يوجب الخروج عن حدود الشرع ورعاية سنة الله تعالى أصلا بل معناه ترك الاعتراض على الله عز وجل اظهارا واضمارا مع بذل الجهد فى التوصل الى محاب الله تعالى من عباده ، وذلك بحفظ الأوامر وترك النواهي .

الأصل العاشر في ذكر الموت وحقيقته

واصناف العقوبات الروحانية

« اعلم » أن المقامات التسع التي ذكرناها ليست هي على رتبة واحدة بل بعضها مقصودة لذاتها كالمحبة والرضا فانهما أعلى المقامات وبعضها مطلوبة لغيرها كالتوبة والزهد والخوف والصبر اذ التوبة رجوع عن طريق البعد للقبال على طريق القرب ، والزهد ترك الشواغل عن القرب والخوف سوط يسوق الى ترك الشواغل ، والصبر جهاد مع الشهوات القاطعة لطريق القرب ، وكل ذلك غير مطلوب لذاته بل المطلوب القرب (١) وذلك بالمعرفة والمحبة فانها مطلوبة لذاتها لا لغيرها ولكن لا يتم ذلك الا بقطع حب غير الله تعالى عن القلب فاحتيج الى الخوف والصبر والزهد لذلك . ومن الأمور العظيمة النفع فيه ذكر الموت فلذلك أوردناه ولذلك عظم الشرع ثواب ذكره اذ به يتغنص حب الدنيا وتنقطع علاقة القلب عنها قال الله تعالى « قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملائكم » وقال صلى الله عليه وسلم « أكثروا من ذكر هادم اللذات » وقال عليه السلام « من كره لقاء الله كره الله لقاءه » وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء أحد قال « نعم من

(١) نعم ما قال قدوة العرفاء والأدباء الشيخ سعدى الشيرازى فى كتابه « بند نامه » :

خوش آندل كه شيداست بر روى دوست

خوش آندل كه شد منزلش كوى دوست

ونعم ما قال صاحب المثنوى حضرة مولانا جلال الدين البلخى :

أى لقاءى توجواب هر سؤال مشكل از تو حل شود بى قيل وقال

وهذه ترجمة البيتين :

طوبى لذلك القلب الذى عشق وجه الحبيب ، وطوبى لذلك القلب الذى عند الحبيب منزله .

يامن لقاءك جواب كل سؤال ، بك ينحل كل مشكل من دون قيل وقال .

يذكر الموت في اليوم واللييلة عشرين مرة » ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلس وقد استعلاه الضحك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات » قيل وما هو قال عليه السلام « الموت » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم لما أكلتم منها لحما سميئا » وقال عليه السلام « كفى بالموت واعظا » وقال عليه السلام « تركت فيكم واعظين صامتا وناطقا فالصامت الموت والناطق القرآن » وذكر رجل عند النبي عليه السلام وأحسن الثناء عليه فقال عليه السلام « كيف كان ذكر صاحبكم للموت » قالوا ما كنا نكاد نسمعه يذكر الموت قال « ان صاحبكم ليس هناك » وقال رجل من الأنصار يا رسول الله من أكيس الناس وأكرم الناس . فقال « أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم له استعدادا أولئك هم الأكياس ذهبوا براحة الدنيا وكرامة الآخرة » (١) .

فصل

اعلم أن الموت عظيم هائل وما بعده أعظم منه وفي ذكره منفعة عظيمة فانه ينغص الدنيا ويغضها الى القلب وبغضها رأس كل حسنة كما ان حبها رأس كل خطيئة وللعارف في ذكره فائدتان « احدهما » النفرة من الدنيا « والأخرى » الشوق الى الآخرة فان المحب لا محالة مشتاق ومعنى الشوق في المحسوسات استكمال الخيال بالترفي الا المشاهدة فان الشقاق اليه مدرك لا محالة بالخيال وغائب عن الأبصار وأحوال الآخرة ونعيمها وجمال الحضرة الربوبية مدرك كل ذلك للعارف يعرفه (١) . كأنه نظر من وراء ستر رقيق في وقت الاسفار وضعف النور فهو مشتاق الى استكمال ذلك بالتجلى والمشاهدة ويعلم أن ذلك لا يكون الا بالموت . فلذلك لا يكره الموت لأنه لا يكره لقاء الله تعالى ولا سبب لاقبال الخلق على الدنيا الا قلة التفكر في الموت . وطريق الفكر فيه أن يفرغ الانسان

(١) وفي النسخة العراقية بشرف الدنيا الخ .

(٢) وفي النسخة الكردية للعارف معرفة كأنها الخ .

قلبه عن فكر سواه . ويجلس فى خلوة (١) ويباشر ذكر الموت بصميم قلبه ويتفكر أولا فى أخذانه وأشكاله (٢) الذين مضوا فيتذكرهم واحدا واحدا ويتذكر حرصهم وأملهم وركونهم الى الجاه والمال . ثم يتذكر مصارعهم عند الموت وتحسرهم على فوات العمر وتضييعه ، ثم يتفكر فى أجسادهم كيف تمزقت فى التراب وصارت جيفة تأكلها الديدان ، ثم يرجع الى نفسه ويعلم أنه كواحد منهم أمله كأملهم ومصرعه كمصرعهم . ثم ينظر فى أعضائه وينظر كيف تتفتت ، والى حدفته كيف يأكلها الدود والى لسانه كيف يتهرى ويصير جيفة فى فيه . فاذا فعلت ذلك تتنصص عليك الدنيا وكنت سعيدا اذ السعيد من وعظ بغيره . فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا كتب وكان الحق فيها على غيرنا وجب وكان الذين نشيع من الأموات سفر عن قريب الينا راجعون نبوتهم أجدائهم وذآكل تراثهم كأننا مخطدون بعدهم قد نسينا كل واعظة وأمانا كل جائحة » .

فصل

أصل الغفلة عن الموت طول الأمل وذلك عين الجهن ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما « اذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء ، واذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من حياتك لموتك ، ومن صحتك لسقمك ، فانك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا » وقال صلى الله عليه وسلم « ان أخوف ما أخاف على أمتى خصلتان اتباع الهوى وطول الأمل » واشترى أسامة وليدة الى شهرين بمائة ففقال عليه السلام « ألا تعجبون من أسامة المشتري الى شهرين ان أسامة لطويل الأمل والذي نفسى بيده ما طرفت عيناي الا ظننت أن شفىرى

(١) الخلوة محادثة السر مع الحق، ونعم ما قال حضرة مولانا جلال الدين البلخى فى كتابه المسمى بمثنوى :

كرشبی نور آسنانہ خم شوی وارہی از اختران محرم شوی
جون شوی محرم کشایم باتواب تا بینى آفتاسى نیم شیب
وهذه ترجمة البيتین : لو انحنيت بالاستقامة والحق ليلا لسبقت
الكواكب وكنت محرما ، وحينما تكون محرما افتح معك شفتى حتى ترى
الشمس فى منتصف الليل .

(٢) وفى النسخة الكردية وأقرانه .

لا يلتقيان حتى يقبض الله عز وجل روحى ، ولا رفعت طرفى وظننت أنى واضعها حتى أقبض ، ولا لقمست لقمه الا ظننت أنى لا أسيغها حتى أغص بها من الموت » ثم قال « يا بنى آدم ان كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى والذى نفسى بيده انما تواعدون لآت وما أنتم بمعجزين » وقال صلى الله عليه وسلم « نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل » وقال عليه السلام « أكلكم يحب أن يدخل الجنة » قالوا نعم قال عليه السلام « قصفروا آمالكهم واجعلوا آجالكم بين أبصاركم واستحيوا من الله حق الحياء » .

فصل

اعلم أن العارف الكامل المستهتر بذكر الله تعالى مستغن عن ذكر الموت بل حاله الفناء فى التوحيد لا التفات له الى ما من ولا الى مستقبل ولا الى حال من حيث أنه حال بل هو ابن وقته يعنى أنه كالمتردد بمذكوره لست أقول (١) متحد بالذات فلا تغفل فغلط وتساء الظن . وكذلك يفارقه الخوف والرجاء لأنهما سوطان يسوقان العبد الى هذه الحالة التى هو ملابسها بالذوق وكيف يذكر الموت وانما يراى ذكر الموت لتقطع علاقة قلبه عما يفارقه بالموت . والعارف قد مات مرة فى حق الدنيا وفى حق كل ما يفارقه بالموت فانه قد ترفع وتنزه عن الالتفات الى الآخرة أيضا فضلا عن الدنيا وقد تنعص عليه ما سوى الله تعالى ولم يبق له من الموت الا كشف الغطاء ليزداد به وضوحا لا ليزداد يقينا وهو معنى قول على رضى الله عنه « لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا » فان الناظر الى غيره من وراء ستر لا يزداد برفع الستر يقينا بل وضوحا فقط . فاذا ذكر الموت يحتاج اليه من لقلبه التفات الى الدنيا ليعلم أنه سيفارقه فلا يعتكف بهمته عليها ونذلك قال عليه السلام « ان روح القدس نفث فى روعى أحب ما أحببت فانك مفارقه وعش ما شئت فانك ميت واعمل ما شئت فانك مجزى » .

(١) وفى النسخة الكردية كالمتردد المذكور لست أقول .

فصل

لعلك تشتهي أن تعرف حقيقة الموت وماهيته ولن تعرف ذلك ما لم تعرف حقيقة الحياة ولن تعرف حقيقة الحياة ما لم تعرف حقيقة الروح وهي نفسك وحقيقتك وهي أخفى الأشياء عنك ولا تطمع في أن تعرف ربك قبل أن تعرف نفسك وأعنى بنفسك روحك التي هي خاصية الأمر المضافة الى الله تعالى في قوله « قل الروح من أمر ربي » وفي قوله « ونفخت فيه من روحي » دون الروح الجسماني اللطيف الذي هو حامل قوة الحس والحركة التي تنبعث من القلب وتنتشر في جملة البدن في تجايف العروق الضوارب فيفيض منها نور حس البصر على العين ونور السمع على الأذن — وكذا سائر القوى والحواس كما يفيض من السراج نور على حيطان البيت اذا أدير في جوانبه فان هذه الروح تشارك البهائم فيها وتمحق بالموت لأنه بخار اعتدل نضجه عند اعتدال مزاج الاخلاط فاذا انحل المزاج بطل كما يبطل النور الفائض من السراج عند انطفاء السراج بانقطاع الدهن عنه أو بالنفخ فيه وبانقطاع الغذاء عن الحيوان تفسد هذه الروح لأن الغذاء له كالدهن للسراج والقتل له كالنفخ في السراج وهذه هي الروح التي يتصرف في تعديلها وتقويتها علم الطب . ولا تحمل هذه الروح المعرفة والأمانة بل الحمل للأمانة الروح الخاصة للانسان . ونعني بالأمانة تقلد عهدة التكليف بأن يتعرض لخطر الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية . وهذه الروح لا تموت ولا تفتنى بل تبقى بعد الموت اما في نعيم وسعادة أو جحيم وشقاوة فانه محل المعرفة والتراب لا يأكل محل الايمان والمعرفة أصلا كما نطقت به الأخبار وشهدت له شواهد الاستبصار ولم يأذن الشرع في ذكر تحقيق صفته اذ لا يحتمله الا الراسخون في العلم وكيف يذكر وله من عجائب الأوصاف ما لم يحتمله أكثر عقول الخلق في حق الله تعالى فلا تطمع في ذكر حقيقته . وانتظر تلويحا يسيرا في ذكر صفته بعد الموت .

فصل

هذه الروح لا تفنى البتة ولا تموت بل تتبدل بالموت حالها فقط ويتبدل منزلها فتترقى من منزل الى منزل والقبر فى حقها اما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران اذ لم يكن لها مع البدن علاقة سوى استعمالها البدن واقتناصها أوائل المعرفة به بواسطة شبكة الحواس. فالبدن آلتها ومركبها وشبكته . وبطلان الآلة والمركب والشبكة لا توجب بطلان الصائد . نعم ان بطلت الشبكة بعد الفراغ من الصيد فبطلانه غنيمه اذ يتخلص من ثقله وحمله . ولذلك قال عليه السلام « الموت تحفة المؤمن » وان بطلت الشبكة قبل الصيد عظمت فيه الحسرة والندامة والألم . فلذلك يقول المقصر . رب ارجعوني لعلى أعمل صالحا فيما تركت . بل ان كان ألف الشبكة وأحبها وتعلق قلبه بها وحسن صورتها وصنعتها وما يتعلق بها كان له من العذاب ضعفان « أحدهما » حسرة فوات الصيد الذى لا يقتنص الا بشبكة البدن « والثانى » زوال الشبكة مع تعلق القلب بها والقه لها وهذا مبدأ من مبادئ معرفة عذاب القبر ان استقصيته تحققت قطعا .

فصل

لعلك تشتهى الاستقصاء المفضى الى التحقيق « فاعلم » أن هذا الكتاب لا يحتمله فاقنع منع بانموذج يسير . وافهم أن معنى الموت زمانة البدن وأنت تعرف أن زمانة البدن خروجها عن طاعتك مع وجود شخصها ببطلان القوة التى بواسطتها تستعمل البدن . فافهم أن الموت زمانة مطلقة فى جميع الأعضاء ببطلان قواها فيسلب الموت منك يدك ورجلك وعينك وسائر حواسك وأنت باق أعنى حقيقتك التى أنت بها أنت (١) فانك الآن الانسان الذى كنت فى الصبى ونعله لم يبق فيك من تلك الأجسام شئ بل انحط كلها وحصل بالغذاء بدنها وأنت أنت وجسدك غير ذلك الجسد .

(١) وفى النسخة الكردية حقيقتك التى بها أنت وفى النسخة النورية حقيقتك التى أنت بها الة .

فإن كان الك معشوق تفنقر فيه الى حواسك عذابك بفراق معشوقك ،
وجميع ملاذ الدنيا معشوق ولا تنال الا بالحواس ولا فرق فى عذاب
العاشق بين أن يحجب عنه معشوقه وبين أن تفقأ عينه أو يسلب هو عنه
بأن يحمل الى موضع حتى لا يراه فإن ألمه من عدم الرؤية . ومن أحب
أهله وماله وعقاره وفرسه وجاريته وثيابه يألم بفراقها سواء سلبت هذه
الأشياء عنه أو سلب هو عنها بأن حمل الى موضع آخر وحيل بينه
وبينها . فالموت يسلبك هذه الأشياء ويحول بينك وبينها فيكون عذابك
بقدر عشقك لها . والموت يخلو بينك وبين الله تعالى ويقطع
عنك هذه الحواس الشاغلة المشوشة فتكون لذتك فى القдом
على الله تعالى بقدر حبك له وأنسك بذكره . ولأجل هذا نبهك ،
وقال الله تعالى « أنا بدك اللازم فالزم بدك » وأجمع العبارات عن
نعيم الجنة أن لهم فيها ما يشتهون ، وأجمع العبارات لعذاب
الآخرة قوله « وحيل بينهم ما يشتهون » ، ولا ملذ الا الشهوة ولكن
عند مصادمة المشتى ولا يؤلم الا الشهوة ولكن عند مفارقة المشتى ،
ولا ينبغى أن تغتر الآن وتقول ان كان هذا سبب عذاب القبر فأنا فى أمان
منه اذ لا علاقة بين قلبى وبين متاع الدنيا فان هذا لا تدركه بالحقيقة مالم
تطرح الدنيا وتخرج عنها بالكلية ، فكم من رجل باع جارية على ظن أنه
لا علاقة بينه وبينها ، فلما أخذها المشتري اشتعل قلبه بنيران الفراق
واحترق بها احتراقا ربما ألقى نفسه فى الماء والنار ليقتل نفسه ويتخلص
منها . فكذلك يكون حالك فى القبر فى كل ما يتعلق به قلبك من الدنيا .
ولذلك قال المصطفى عليه السلام « أحب ما أحببت فانك مفارق »
وراء هذا عذاب أعظم منه وهو حسرة الحرمان عن القرب من الله تعالى
والنظر الى وجهه الكريم ، وينكشف بالموت عظم قدر ما فات منه وان
كان لا يعظم قدره عندك قبل الموت لأن الموت سبب الانكشاف ما لم تكن
المكاشفة قبله كما أن النوم سبب انكشاف الغيب بمثال أو غير مثال والنوم
أخو الموت ولكنه دونه بكثير فهذان عذابان يتضاعفان على كل ميت كان
غير الله تعالى أحب اليه من الله تعالى ، وكان أنسه بغير الله تعالى أكثر

من أنسه بالله وهما ضروريان تعرفهما ان عرفت الحقيقة الروح وبقاءه بعد الموت وعلائقه وما يضاده بالطبع وما يوافقه بالطبع .

فصل

نعلمك تقول المشهور عند أهل العلم أن الانسان يعدم بالموت ثم يعاد وان عذاب القبر يكون بنيران وعقارب وحيات وما ذكرته يخالف ذلك .

فاعلم أن من قال ان الموت معناه العدم فهو محجوب عن حضيض التقليد ويقاع الاستبصار جميعا . أما حرمانه عن ذروة الاستبصار فلا تدركه ما لم تستبصر — وأما حرمانه عن التقليد فتعرفه بتلاوة الآيات والأخبار . قال الله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزفون فرحين » الآية هذا في السعداء . وأما في الأشقياء فقد ناداهم رسول الله ﷺ يوم بدر لما قتلوا فكان يقول « يا فلان يا فلان » يذكر واحدا واحدا من صناديدهم « فقد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وحدثم ما وعد بكم حقا » فليل يا رسول الله أتناديهم وهم أموات ، فقال عليه السلام « والذي نفسى بيده ما أتم بأسمع لكلامى منهم لكنهم لا يقدرول على الجواب » . وقال عليه السلام « الموت هو القيامة ومن مات فقد قامت قيامته » وأراد بهذه القيامة الصغرى والقيامة الكبرى تكون بعدها ، وشرح قيامة الصغرى ان أردته فاطلبه من كتاب الصبر من كتب الأحياء ، والأخبار فى الدلالة على بقاء أرواح الموتى وشعورهم بما يجرى فى هذا العالم أيضا كثيرة .

فصل

أما قولك أن المشهور من عذاب القبر التألم بالنيران والعقارب والحيات فهذا صحيح وهو كذلك ولكنى أراك عاجزا عن فهمه ودرك سره وحقيقته الا أنى أنبهك على انموذج منه تشويقا لك الى معرفة الحقائق والتشمر للاستعداد لأمر الآخرة فانه نبأ عظيم أتم عنه معرضون . فقد قال عليه السلام « المؤمن فى قبره فى روضة خضراء قد فرج له قبره سبعين ذراعا ويضىء وجهه حتى يكون كالقمر ليلة البدر هل تدرون فيماذا

أنزلت فإن له معيشة ضنكا » قالوا الله ورسوله اعلم « قال عذاب الكافر في قبره يسلط عليه تسعة وتسعون تينا هل تدرون ما التين تسع وتسعون حية لكل حية تسعة رؤوس ينهشونه ويلحسونه وينفخون في جسمه الى يوم يبعثون (١) » .

فانظر الى هذا الحديث واعلم أن هذا حق على الوجه الذي شاهده أرباب البصائر ببصيرة أوضح من البصر الظاهر ، والجاهل ينكره اذ يقول انى انظر فى قبره فلا أرى ذلك أصلا . فليعلم الجاهل أن هذا التين ليس خارجا عن ذات الميت أعنى ذات روحه لا ذات جسده فإن الروح هى التى تتألم وتتعم بل كان معه قبل موته متمكنا من باطنه لكنه لم يكن يحس بلدغه لخدر كان فيه لغلبة الشهوات فأحس بلدغه بعد الموت ، وليتحقق أن هذا التين مركب من صفاته وعدد رؤوسه بقدر عدد أخلاقه الذميمة وشهواته لمتاع الدنيا وأصل هذا التين حب الدنيا . وتشعب عنه رؤوس بعدد ما يتشعب عن حب الدنيا من الحسد والحقد والرياء والكبر والثروة والمكر والخداع وحب الجاه والمال والعداوة والبغضاء . وأصل ذلك معلوم بالبصيرة . وكذلك كثرة رؤوسه للدعاة أما انحصار عددها فى تسعة وتسعين انما يوقف عليه بنور النبوة فقط . فهذا التين متمكن فى صميم فؤاد الكافر لا بمجرد جهله بالكفر بل لما يدعو اليه الكفر كما قال الله تعالى « ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة » وقال الله تعالى « أذهبتم طياتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » الآية .

وهذا التين لو كان كما تظنه خارجا من ذات الميت لكان أهون اذ ربما يتصور أن ينحرف عنه التين أو ينحرف هو عنه لا بل هو متمكن من صميم فؤاده يلدغه التين لدغا أعظم مما تفهمه من لدغ التين وهو بعينه صفاته التى كانت معه فى حياته كما أن التين الذى يلدغ قلب العاشق اذا باع جازيته هو بعينه العشق الذى كان مستكنا فى قلبه استكنا النار فى الحجر وهو غافل عنه فقد انقلب ما كان سبب لذته سبب ألمه . وهذا سر قوله عليه السلام « انما هى أعمالكم ترد عليكم » وقوله

(١) وفى النسخة العراقية ينحشونه وينفخون فى جسمه .

تعالى « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد »
بل سر قوله تعالى « كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم » أى أن
الجحيم فى باطنكم فاطلبوها بعلم اليقين لترونها قبل أن تدركوها بعين
اليقين بل هو سر قوله تعالى « ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة
بالكافرين » ولم يقل انها ستحيط بل قال هى محيطة . وقوله تعالى
« انا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها » ولم يقل يحيط بهم وهو
معنى قول من قال أن الجنة والنار مخلوقتان . وقد أنطق الله لسانه بالحق
ولعله لا يطلع على سر ما يقوله : فان لم تفهم بعض معانى القرآن كذلك
فليس لك نصيب من القرآن الا فى قشوره كما ليس للبهيمة نصيب من
البر الا فى قشوره الذى هو التبن . والقرآن غذاء الخلق كلهم على اختلاف
أصنافهم ولكن اغتدوهم به على قدر درجاتهم ، وفى كل غذاء مخ ونخالة
وتبن ، وحرص الحمار على التبن أشد منه من الخبز المتخذ من الملب وأنت
شديد الحرص على ألا تفارق درجة البهيمة ولا تترقى الى رتبة الانسانية
بل الى الملكية فدونك والانسراح فى رياض القرآن فيه متاع لكم
ولأنعامكم .

فصل

« فان قلت » فهل يتمثل هذا التين تمثلا تشاهده مشاهدة تضاهى
ادراك البصر أم هو تألم محض فى ذاته كآلم العاشق اذا حيل بينه وبين
معشوقه « فأقول » لا بل يتمثل لك حتى تشاهده ولكن تمثلا روحانيا لا
على وجه يدركه من هو بعد فى عالم الشهادة اذا نظر فى قبره فان ذلك
من عالم الملكوت . نعم العاشق أيضا قد ينام فيتمثل له حاله فى المنام
فربما يرى حبه تلدغ صميم فؤاده لأنه بعد بالنوم من عالم الشهادة قليلا
فيتمثل له حقائق الأشياء تمثلا محاكيا الحقيقة منكشفا له من عالم الملكوت
والموت أبلغ فى الكشف من النوم لأنه أقمع لنوازع الحس والخيال وأبلغ
فى تجريد الروح عن غشاوة هذا العالم فلذلك يكون ذلك التمثل تاما
متحققا دائما لا يزول فانه نوم لا ينتبه منه الا يوم القيامة ويقال له
« لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » .

واعلم أن المتيقظ يجنب النائم ان كان لا يشاهد الحية التى تلدغ
النائم فذلك غير مانع من وجود الحية فى حقه وحصول الألم به . فكذلك
حال الميت فى القبر .

فصل

لعلك تقول قد أبدعت قولاً مخالفاً للمشهور منكراً عند الجمهور
اذ زعست أن أنواع عذاب الآخرة تدرك بنور البصيرة والمشاهدة ادراكاً
مجاوذاً حد تقليد الشرائع فهل يمكنك ان كان كذلك حصر أصناف العذاب
وتفاصيله .

فاعلم أن مخالفتى للجمهور لا تنكر وكيف تنكر مخالفة المسافر
الجمهور فان الجمهور يستقرون فى البلد الذى هو مستقر رؤوسهم
ومحل ولادتهم وهو المنزل الأول من منازل وجودهم ، وانما يسافر منهم
الآحاد .

واعلم أن البلد منزل البدن والقلب ، وانما منازل الروح الانسانية
عوالم الادراكات ، والمحموسات منزله الأول والمتخيلات منزله الثانى ،
والموهومات منزله الثالث ، وما دام الانسان فى المنزل الأول فهو دود
وفراش . فان فراش النار ليس له الا الاحساس ولو كان له تخيل وحفظ
لتأخيل بعد الاحساس لما تهافت على النار مرة بعد أخرى ، وقد تأذى
بها أولاً فان الطير وسائر الحيوان اذا تأذى فى موضع بالضرب يفر منه
ولم يعاوده لأنه بلغ المنزل الثانى وهو حفظ المتخيلات بعد غيبوبتها عن
الحس . وما دام الانسان فى المنزل الثانى بعد فهو بهيمة ناقصة انما حده
أن يحترز عن شئ تأذى به مرة وما لم يتأذى بشئ فلا يدري أنه يحذر منه
وما دام فى المنزل الثالث وهو الموهومات فهو بهيمة كالفرس مثلاً فانه
قد يحذر من الأسد اذا رآه أولاً وان لم يتأذى به قط فلا يكون حذره
موقوفاً على أن يتأذى به مرة بل الشاة ترى الذئب أولاً فتحذره وترى
الجمال والبقر وهما أعظم منه شكلاً وأهول منه صورة ولا تحذرهما اذ

ليس من طبعهما ايذاؤها . وهؤلاء الى الآن تشاركهم البهائم (١) فبعد هذا يترقى الانسان الى عالم الانسانيه فيدرك أشياء لا تدخل في حس ولا تخيل ولا توهم ويحذر به الأمور المستقبلية ولا يقتصر حذره على العاجلة اقتصار حذر الشاة على ما تشاهده في الحال من الذئب ومن ههنا يصير الى حقيقة الانسانية والحقيقة هي الروح المنسوبة الى الله تعالى في قوله « ونفخت فيه من روحي » وفي هذا العالم يفتح له باب الملكوت فيشاهد الأرواح المجردة عن كسوة التليسر وغشاوة الأشكال وهذا العالم لا نهاية له .

أما عوالم المحسوسات والمتخيلات والموهومات فمتناهية لأنها مجاورة الأجسام وملتصقة بها والأجسام لا يتصور أن تكون غير متناهية والسير في هذا العالم مثاله المشي الى الخيال على الماء (٢) ثم يترقى منه الى المشي في الهواء ولذلك لما قيل لرسول الله ﷺ أن عيسى صلوات الله عليه وسلامه مشى على الماء فقال عليه السلام (نعم ولو ازداد يقينا مشى في الهواء) .

وأما التردد على المحسوسات فهو كالمشي على الأرض وبينها وبين الماء عالم يجري مجرى السفينة وفيها تتولد درجات الشياطين حتى يجاوز الانسان عوالم البهائم فينتهي الى عالم الشياطين ، ومنه يسافر الى عالم الملائكة وقد ينزل فيه ويستقر - وشرح ذلك يطول وهذه العوالم كلها منازل الهدى ولكن الهدى المنسوب الى الله تعالى يوجد في هذا العالم الرابع وهو عالم الأرواح وهو قوله تعالى « قل ان الهدى هدى الله » ومقام كل انسان ومحلّه ومنزله في العلو والسفل (٣) بقدر ادراكه وهو معنى قول على رضي الله عنه (الناس أبناء ما يحسنون) فالانسان بين أن يكون دودا أو جمارا أو فرسا أو شيطانا ثم يجاوز ذلك فيصير ملكا ، وللملائكة درجات فمنهم الأرضية ومنهم السماوية ومنهم المقربون

(١) وفي النسخة الدمشقية تشاركه البهائم .

(٢) وفي النسخة النورية « والسير في هذا العالم أعنى عالم الخيال والوهم مثاله المشي على الماء » .

(٣) وفي النسخة الكردية « والتسفل » .

المترفعون عن الالتفات الى السماء والأرض القاصرون نظرهم على جمال الحضرة الربوبية وملاحظة الوجه خاصة وهم أبدا في دار البقاء اذ ملحوظهم هو الوجه الباقي وما عدا ذلك فالى الفناء مصيره أعنى السماء والأرض وما يتعلق بهما من المحسوسات والتمخيلات والموهومات وهو معنى قوله تعالى « كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والأكرام » .

وهذه العوالم مثال سفر الانسان ليرقى من حضيض درجة البهائم الى يفاع رتبة الملائكة ، ثم يترقى من رتبتهم الى رتبة العشاق منهم وهم العاكفون على ملاحظة جمال الوجه . يسبحون للوجه ويقدسونه بالليل والنهار لا يفترون . فانظر الآن الى خسة الانسان وشره والى بعد مراقبه في معارجه . والى انحطاط درجاته في تسفله وكل الآدميين مردودون الى أسفل السافلين . ثم الذين آمنوا وعملوا الصالحات يترقون منها فلهم أجر غير ممنون وهو جمال الوجه — وبهذا يفهم معنى قوله تعالى « انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان » الآية لأن معنى الأمانة التعرض للعهد والخطر ولا خطر على سكان الأرض وهم البهائم اذ ليس لهم امكان الترقى من المنزل الثالث ولا خطر على الملائكة اذ ليس لهم خوف الانحطاط الى حضيض عالم البهائم . وانظر الى الانسان وعجائب عوالمه كيف يعرج الى ساء العلو رقا ويهوى الى أرض الحقارة هويا متقلدا هذا الخطر العظيم الذى لم يتقلده فى الوجود غيره فيا مسكين كيف تهددني بالعاقبة وتخزني مجاوزة الجمهور ومخالفة المشهور وبذلك فرحى وسرورى . ان الذين يكرهون منى ذلك الذى يشتهي قلبى فاطو طومار الهذيان ولا تقع لى بعد هذا بالشنان (١) .

(١) فى القاموس وما يقع له بالشنان بفتح القافين يضرب لمن لا ينتصح لحوادث الدهر ولا يروعه ما لا حقيقة له ، القعاقع تتابع أصوات البرعد والشنان كسحاب لفة فى الشنان وكفراق الماء البارد وككتاب واد بالشام ، انتهى .

فصل

وأما مطالبتك اياى بتفصيل عذاب الآخرة وذكر أصنافه فلا تطع بالتفصيل فذلك داعية الى الملل والتطويل . واقنع بذكر الأصناف فقد ظهر لى بالمشاهدة ظهورا أوضح من العيان أن عذاب الآخرة ثلاثة أعنى الروحاني منها حرقة المشتهايات وخزى خجلة المفضحات ، وحسرة فوات المحبوبات . فهذه ثلاثة أنواع من النيران الروحانية تتعاقب على روح من آثر الحياة الدنيا الى أن ينتهى الى مقاساة النار الجسمانية فان ذلك يكون فى آخر الأمر فخذ الآن شرح هذه الأصناف (١) .

« الصنف الأول » حرقة فرقة المشتهايات فصورته المستعارة من عالم الحس والتخيل التين الذى وصفه الشرع ، وعدد رؤوسه وهى بعدد الشهوات ، ورذائل الصفات تلدغ صميم الفؤاد لدغا مؤلما وان كان البدن بمعزل عنه . فقدّر فى عالمك هذا ملكا مستوليا على جميع الأرض متمكنا من جميع الملاذ متمتعا بها مستهترا بالوجوه الحسان متهاككا عليها مشغوبا بالامارة واستعباد الخلق بالطاعة مطاعا فيهم غافسه عدوه (٢) واسترقه واستعمله على ملأ من رعيته فى تعهد الكلاب وصار يتمتع بعمه ويتمتع بأهله وجواريه بين يديه ويتصرف فى خزائنه وذخائر أمواله فيفرقها على أعدائه ومعانديه ، وانظر الآن هل ترى على قلبه تينا ذا رؤوس كثيرة تلدغ صميم فؤاده وبدنه بمعزل عنه وهو يريد لو أن يتنلى بدنه بأمراض وآلام ليتخلص منه فتوهم هذا فربما تشم به قليلا من رائحة الحطبة التى فيها نار الله الموقدة التى لا تطلع الا على الأفئدة أعدت لمن جسع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده .

« واعلم » أن عذاب كل ميت بقدر رؤوس هذا التين وعدد الرؤوس بقدر المشتهايات فلهذا من كان أفقر وتستعه بالدنيا أقل كان

(١) وفى النسخة النورية « الأصناف » .

(٢) قوله غافسه اى فاجأه وأخذه على غرة .

العذاب عليه أخف ومن لا علاقة له مع الدنيا أصلا فلا عقاب عليه أصلا .

« الصنف الثاني » خزى خجلة المفضحات . فقدر رجلا خسيسا رذيلا فقيرا عاجزا قربه ملك من الملوك ورفعه وقواه وخلع عليه وسلم اليه نيابة ملكه ومكنه من دخول حريمه وجعله خزائنه اعتمادا على أماته فلما عظمت عليه النعمة طغى وبغى وصار يخون فى خزائنه ويفجر بأهل الملك وبناته وسرياته وهو فى جميع ذلك يظهر الأمانة للملك ويعتقد أنه غير مطلع على خيائنه فبينما هو فى غمرة فجوره وحيائنه اذ لاحظ روزنة فرأى فيها الملك مطالعا عليه منها ، وعلم أن الملك كان يطلع عليه كل يوم ونيلة ولكنه كان يفض عنه ويهله حتى يزداد خبثا وفجورا ويزداد استحقاقا للنكال ليصب عليه فى الآخرة أنواع العذاب صبا . فانظر الآن الى قلبه كيف يحترق بنار الخزى والخجلة وبدنه بمعزل عنه ، كيف يود أن يعذب بدنه بكل عذاب وينكتم خزية فكذلك أنت تتعاطى فى الدنيا أعمالا هى مشتهياتك ، ولتلك الأعمال أرواح وحقائق خبيثة قبيحة وأنت جاهل بها معتقد حسنها . فينكشف لك فى الآخرة حقائقها فى صورها القبيحة فتختزى وتخجل خجلة تؤثر عليها آلاما بدنية . فان قلت كيف ينكشف الى أرواحها وحقائقها .

فاعلم أن ذلك لا تفهمه الا بمثال فمن جملته مثلا أن يؤذن المؤذن فى رمضان قبل الصبح فيرى فى المنام أن بيده خاتما يختم به أفواه الرجال وفروج النساء . فيقول له ابن سيرين هذا رأيته لأذنانك قبل الصبح . فتأمل الآن أنه لما بعد بالنوم قليلا عن عالم الحس الجسمانى انكشف له روح عمله لكن لما كان بعد فى عالم التخيل لأن النائم لا يزول تخيله بالنوم غشاء الخيال بمثال متخيل وهو الخاتم والختم ولكنه مثال أدل على روح العمل من نفس الأذان لأن عالم المنام أقرب الى عالم الآخرة . فالتلبيس فيه أضعف قليلا وليس يخلو عن تلبيس ولأجله يحتاج الى التعبير ، ولو قال قائل لهذا المؤذن أما تستحى أن تختم أفواه الرجال وفروج النساء لقال معاذ الله أن أفعل هذا فلأن أقدم ويضرب عنقى أحب

الى من أن أفعل ذلك فهو ينكره لأنه يجهله مع أنه فعله لأن روحه قاصرة عن ادراك أرواح الأشياء وحقائقها ، وكذلك لو أكلت لحما طيبا على اعتقاد أنه لحم طير . فقال قائل أما تستحي أن تأكل لحم أخيك الميت فلان لقات معاذ الله أن أفعل ذلك ولأن أموت جوعا أهون على من ذلك فنظرت فاذا هو لحم أخيك الميت قد طبخ وقدم اليك وليس عليك فانظر كيف تختزى وتفتضح به وبدنك في معزل عن ألمه فكذلك يرى المعتاب نفسه في الآخرة ولأن روح الغيبة تمزيق أعراض الاخوان والتفكه بها . وفي عالم الآخرة تنكشف أرواح الأشياء وحقائقها - وكذلك لو كنت ترمى حجارة الى حائط فقال لك قائل أما تستحي أن تفعل ذلك والحجارة ترتد من الحائط . وتقع في دارك وتصيب حدقة أولادك فقد عميت أحداقهم كلهم قلت معاذ الله أن أفعل ذلك . فقال ادخل دارك فدخلت فاذا هو كذلك . فانظر كيف تفتضح ويحترق قلبك تحسرا على عملك الذى ظننته هينا وهو عند الله عظيم ، وهذا روح حسدك لأخيك فانك تحسده ولا تضره وتنعكس عليك ويهلك دينك وتنقل حسناك الى ديوانه وهى قرّة عينك لأنها سبب سعادة الأبد فهى أعز من حدقة الولد . فاذا انكشف لك هذا الروح . فانظر كيف تحترق بنيران الفضيحة وبدنك بمعزل عنه فالقرآن كثيرا ما يعبر عن الأرواح ولذلك قال تعالى فى الغيبة « أيجب أحداكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتهم » وقال الله تعالى فى الحسد « يا أيها الناس انما بغيكم على أنفسكم » فيكفيك من الأمثلة مثال الأذان والغيبة والحسد فقس عليه كل فعل نهاك الشرع عنه فذلك لقبح روح الفعل وحقيقته وحسن ظاهره أى ظاهره حسن للبصر الظاهر ، وباطنه قبيح للبصيرة الناضرة من مشكاة نور الله تعالى ، وعن هذا عبر الشرع حيث قال تعرض الدنيا يوم القيامة فى صورة عجوز شوهاء زرقاء صفتها كيت وكيت لا يراها أحد الا ويقول أعوذ بالله منها فيقال هذه دنياكم التى كنتم تنهالكون عليها فيصافون فى نفوسهم من الخزي والفضيحة ما يؤثرون النار عليه . وان أردت أن تفهم كيفية هذه الخجلة ، فاسمع حكاية رجل من أبناء الملوك زوج بأجمل امرأة من بنات الملوك . فشرب تلك الليلة فسكر وأخطأ باب الحجرة

فخرج من الدار وضل فرأى ضوء سراج فقصدته على ظن أنها حجرته .
فدخل الموضع فرأى جماعة نياما فصاح بهم فلم يجيبوه فظن أنهم نيام
فطلب العروس فرأى واحدة نائمة فى ثياب جديدة فظن أنها العروس
فضاجعها وأخذ يقبلها ويعشها ويجعل لسانه فى فيها ويمتص ريقها
متلذذا بذلك فى سكره غاية التلذذ ويتمسح بالرطوبات التى تصيبه من
جميع بدننها على ظن أن ذلك عطر ادخرته له فلما أصبح أفاق فإذا هو فى
ناووس المجوس ، وإذا النيام موتى . وهذه عجوز شوهاء (١) قريبة
العهد بالموت عليها الحنوط وكفنها الجديد فصادف فى فمه وأنفه من
رطوبات ريقها ومخاطها وعلى بدننها من قاذورات أسافلها . فإذا هو من
قرنه الى قدمه ممتلىء فى قاذوراتها (٢) ثم تفكر فى غشيانها اياها وابتلاعه
ريقها فهجم على قلبه من الخزى ما تمنى أن يخسف الله به الأرض حتى
ينسى ما جرى عليه ولا يزال يعاود ذكره ولا ينساه أصلا بل « تجد كل
نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تودلو أن بينها وبينه
أمدا بعيدا » وبدننها بم عزل من هذه المخازى والآلام وهو فى عذاب دائم
من الغيان والقيء وتذكر تلك المخازى ويحذر أن يطلع عليه أحد
فيتضاعف حزنه فإذا هو بأبيه وجميع حشمة قد جاءوا فى طلبه واطلعوا
على جميع مخازيه فهذه حال من تمتع بالدنيا ينكشف له كذلك فى الآخرة
روحه وحقيقته وهى معنى قوله تعالى « وحصل ما فى الصدور » أى
يعرض عليها حاصلها أى روحها وحقيقتها وهى معنى قوله تعالى « يوم
تبلى السرائر » أى يكشف عن أسرار الأعمال وأرواحها القبيحة أو
الحسنة وكما أن ألد الأطعمة رجيعة أقذر وأتئن فألذت نعمات الدنيا
وحاصلها وسرها فى الآخرة أقبح وأفضح ولذلك شبه رسول الله صلى
الله عليه وسلم الدنيا بالطعام وعاقبتها بالرجيع .

« الصنف الثالث حسرة فوات المحبوبات » فقددر نفسك مع جماعة
من أقرانك دخلتم فى ظلمة فكان فيها حجارة لا يرى ألوانها فقال أقرانك

(١) وفى النسخة النورية: والمرأة التى كان يجامعها عجوز شوهاء .

(٢) وفى النسخة النورية: متلطح من قاذوراتها .

أحمل من هذا ما تطيق فاعمله يَكُونُ فيها ما ينتفع به إذا خرجنا من الظلمة فقلت فساداً أصنع بها أتُحْمَلُ في الحال ثقلها وأكد بنفسى فيها وأنا لا أدري عاقبتها ما هذا الا جهل عظيم فان العاقل لا يترك الراحة نقداً يساً يترفعه نسيئة ولا يستيقنه فأخذ كل واحد من اقرانك ما أطاق أخذه وأعرضت عن ذلك تستحقهم وتسخر بهم لأنهم ينوءون تحت أعبائه وثقله وأنت مرفه في الطريق تعدو وتضحك منهم فلما جاوزوا الظلمة نظروا فإذا هى جواهر ويواقيت يساوى كل واحد ألف دينار فاقبلوا على بيعها وتوصنوا بها الى الجاه والنعمة وأصبحوا ملوك الأرض فأخذوك فاستسخرؤك لتعهد دوابهم لينفقوا عليك في كل يوم قدرا يسيرا من فضلات الطعام فكيف ترى اشتعال نيران الحسرة في قلبك وبدنك بمعزل منه وكم تقول « يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله » « وبألتنا فرد ونعمل غير الذى كنا نعمل » فتقول لهم أفيضوا علينا من الماء مما أفيض عليكم . فيقولون لك هذا حرام عليك ألم تكن تسخر منا وتضحك علينا فلا بد وأن نسخر اليوم منك كما سخرت منا فلا يزال ينقطع . فيأخذ قلبك من التحسر ولا ينفعك التحسر ولكن تسلى وتقول الموت يخلصنى من هذا .

فاعلم أن حال تارك الطاعات فى الآخرة كذلك ينكشف له ولكن لا مطلق فى الموت المخلص بل هى حسرة أبدية دائمة والألم يتضاعف كل يوم وان كان البدن بمعزل عنه ، وعنه العبارة بقوله تعالى « أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين » وكذلك يفيض على أهل المعرفة والطاعة من أنوار جمال الوجه ما يحصل به من اللذة مبلغ لا يوازيه نعيم الدنيا بل يعنى آخر من يخرج من النار مثل الدنيا عشر مرات كما ورد به الخبر لا يسعنى تصاعف المقدار بالمساحة بل بتضاعف الأرواح كما أن الجوهر يكون عشرة أمثال الفرس لا بالوزن والمقدار بل بروح المالبة اذ قيمته عشرة أمثاله .

واعلم أن تحريم تلك اللذات وافاضتها عليهم ليس من جنس تحريم الرجل نعمة على عبده بغضب أو باختيار حتى يتصور تغييره بل

هو كتحريم الله تعالى على الأبيض أن يكون أسود فى حالة الحرارة وذلك لا يتصور فيه التبديل بل مثال ذلك أن يقول للعالم الكامل رجل شيخ هرم من الجبال الذى كان بليدا فى أصل الفطرة ولم يمارس قط علما ولم يتعلم لغة . افرض على قلبى من دقائق علومك فيقول ان الله حرمه على الجاهلين معناه أن الاستعداد لقبوله انما يكتسب بذكاء فطرى وممارسة طويلة للمعلم بعد تعلم اللغة العربية وأمور أخر كثيرة واذا بطل الاستعداد ثبت استحالة الافاضة كما يستحيل افاضة الحرارة على البرودة مع بقاء البرودة فلا تظن أن الله تعالى يغضب عليك فيعاقبك انتقاما ثم تخضع نفسك برجاء العفو فتقول لم يعذبني ولم يضره معصيتي بل يلزم العذاب من المعصية كما يلزم الموت من السم .

واعلم أن هذه الحسرة دائمة لأن منشأها تضاد صفتين لا يزول تضادهما أبدا . مثاله أن الذى يعلق بحبل فى عنقه أو رجله انما يتألم لتضاد الصفتين لا لصورة الحبل والتعلق لكن صفته الطبيعية تطلب الهوى الى أسفل والمنع القهوى بالحبل يمانع الصفة الطبيعية فيتولد الألم فيه من تمانعهما فكذلك الروح الانسانى من الروح الروحانى الالهى بأصل فطرته فله بحكم الطبع حنين وشوق الى عالم العلو عالم الأرواح والى مرافقة الملائكة الأعلى ولكن أغلال الشهوات وسلاسلها تجذبه الى أسفل السافلين وهى شهوات الدنيا وهى صفة عارضة قهرت الصفة الطبيعية ومنعتها عن نيل مقتضاها والألم يتولد من بينهما والنار أيضا انما تؤلم للمضادة فان الملائم للتركيب بقاء الاتصال والنار تضاد الاتصال بالتفريق بين الأجزاء ولو لم تكن قد رأيت النار وسمعت بأن شيئا لطيفا لنا يماس بدنك فيؤلمك لاستنكرته وقلت شئ لا صلاحية فيه كيف يؤلم باللمس .

واعلم أن التضاد مؤلم سواء كان بسبب خارج أو داخل فان سم العقرب فى العضو يؤلم لفرط برودته المضادة لحرارة البدن فلا تظن ان الآلام كلها تدخل من خارج « فان قلت » ان العقرب انما لدغته من الخارج « فاعلم » أن ألم السن وألم العين لا يقصر عنه وانما سببه

انصباب خلط داخل مضاد لمزاج العين والسن وليس ذلك بأهون من لدغ العقرب والحية .

واعلم أن تضاد الصفات فى القلب يؤلم القلب ايلاما لا ينقص عما يؤلم السن والعين ومثاله فى أضعف الصفات أن البخيل المرائى اذا طلب منه عطية على ملاء من الناس عند من يريد أن يعرفوه بالسخاء يتألم قلبه لتضاد صفتين اذ البخيل يتقاضاه أن لا يعطى وحب الجاه يتقاضاه أن يعطى وقلبه بين هاتين الصفتين كشخص ينشر بمنشار نصفين فهذا مثال حسرة الفوت وعظمها بقدر ما ينكشف من جلالة قدر الفاتت ولا تعلمه بالحقيقة فى هذا العالم بل فى عالم الكشف وهو نبأ عظيم أتمم عنه معرضون .

واعلم أن هذه الأصناف الثلاثة لها ترتيب « فالصنف الأول » الذى يبقاه الميت المعذب هو حرقة فرقة المشتبهات وذلك تتين حب الدنيا - ولذلك أضيف ذلك الى القبر وانما سبق هذا لأن أغلب الأشياء على قلب الميت فى الحال فراق ما يفوته فى الدنيا من جاه ومال ومنصب ونعمة - ثم بعد ذلك ينكشف له أرواح الأعمال وحقائقها القبيحة وذلك عند الانعمار التام فى الموت وبعد العهد بغشاوة صفات الدنيا ، وكلما كان اعقابه فى الموت أشد (١) فهو للكشف أقبل فيفيض عند ذلك عليه الدخرى والفضيحة ، ولذلك أضيف هذا الى القيامة لأنه وسط بين منزل القبر وبين دار القرار ولذلك قال الله تعالى « يوم لا يخزى الله النبى والنذين آمنوا معه » « وأما حسرة فوت المحبوبات » فيستولى عليه آخرها عند دار القرار فى النار ، ففيها يقول أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله وذلك أن بعد العهد عن الدنيا ربما يخفف عنه عذاب النزوع اليها ، وطول العهد بالكشف يوجب خروجه عن خزى الافتضاح فان سورة عذاب الخزى تكون عند هجوم الافتضاح ، ثم يألف الفضيحة والخزى الفاما ، ثم عند فتورهما قليلا تنبعث حسرة الفوت اذ تظهر

(١) وفى النسخة النورية : وكلما كان امعانه فى الموت أشد .

جلالة الفوائت ثم تبقى حسرة الفوات آخرا (١) ويشبه أن يكون ذلك لا آخر له ، وهذا كله تعرفه قطعاً اذا عرفت نفسك وعرفت أنك لا تموت لكى تعمى عينك وتصم أذنك وتفلج أعضائك فأما الحقيقة التى أنت بها أنت فلا تقنى بالموت أصلاً بل يتغير حالك فقط فيبقى معك جميع معارفك وادراكاتك الباطنة وشهواتك وانما نعذبك بفراق ما أحبت . وافترضناك بظهور ما ينكشف فى تلك الحال وتحسرك على فوات ما تعرف عظم قدره بعد الموت لا قبله وهذا كله مقدمات العذاب الحسى البدنى - وذلك أيضاً حق وله ميعاد معلوم كما ورد به الآى والأخبار . فاقنع الآن بهذا القدر فإن هذا الكلام يكاد يتجاوز حد مثل هذا الكتاب ولا بد وأن يحرك سلسلة الحمقى والجاهلين ولكنهم أحسن من أن يلتفت اليهم . قال الله تعالى « فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم » .

فلنقتصر على هذا ولنختتم به « الأصول الأربعين » لنختتم به كتاب « جواهر القرآن ودرره » ومن طلب مزيداً على هذا فليطلبه من كتاب ذكر الموت من كتب الاحياء ، فالغرض الأظهر من هذا الكتاب التلويحات مع التشويق الى الاستقصاء المذكور فى ذلك الكتاب فيه تنكشف أسرار علوم الدين ولا يفتر عن طلبه الا مشغوف بالدنيا لا يطلب من العلوم الا ما يتخذ شبكة للحطام وآلة لكسب الحرام فلا يناسبه علوم ذلك الكتاب ولا يناسبها أصلاً ألبنة حسبى الله وكفى .

(١) وفى النسخة النورية : اذ تظهر جلالة الفوائت . نعم تبقى حسرة الفوات آخرا ويشبه أن يكون ذلك لا آخر له ، وهذا كله يعرفك قطعاً عذاب الآخرة اذن الخ .

خاتمة في مناظرة النفس

« اعلم » أنا قد نبهناك وشوقناك فان أعرضت عن اصغاء أو أصغيت بظاهر قلبك كما تصغى الى الكلام الرسمي فقد خبت وخسرت وما ظلمت الا نفسك « ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا أبدا » وان أصغيت اصغاء ذى فطنة وبصر حديد وتفكرت تفكر من له قلب عتيد ، وقد ألقى السمع وهو شهيد . فاخرج عن جميع ما يصدك عن سلوك الصراط المستقيم ، وما يصدك عنها الا حب الدنيا والغفلة عن الله تعالى واليوم الآخر ، واجتهد أن تفرغ قلبك كل يوم ساعة عقيب صلاة الصبح وذلك عند صفاء الذهن . فتفكر فى شأنك وتنظر فى مبدئك ومعادك ، وتحاسب نفسك ، وتقول لها انى مسافر وقاجر ، وربحى سعادة الأبد ولقاء الله تعالى ، وخسرانى شقاوة الأبد والحجاب عن الله تعالى ، ورأس مالى عمرى وكل نفس من الأنفاس كنز من الكنوز وجوهرة من الجواهر اذ تجارته به سعادة الأبد ، وأى كنز أعظم من هذا ، واذا فنى العمر انقطعت التجارة وحصل اليأس ، وهذا اليوم يوم جديد قد أمهلنى الله تعالى فيه ولو توفانى لكنت أشتى أن يرجعنى الى الدنيا لأعمل صالحا فاحسبى يا نفسى أنك توفيت ورجعت الى الدنيا يوما واحدا ، واجتهدى فى هذا اليوم الواحد ، وانظرى لنفسك فان لم تمهلنى للغد فقد استوفيت ربح هذا اليوم ولم تتحسرى ، وان أمهات فاستأنفى للغد مثل ذلك ولا تخدعى نفسك بتمنى العفو فان ذلك ظن قد يكذب ولا ينفع التحسّر ثم هب أنه قد عفى عنك أليس قد فاتك ثواب المحسنين وناهيك به حسرة وندامة(١) . فاذا قالت لك نفسك ماذا أعمل وكيف اجتهد . فتقول اتركى ما يفارقك بالموت والزمى بدك اللازم وهو الله تعالى واطلبى الأنس بذكره . فاذا قالت فكيف أترك الدنيا فقد استحكمت

(١) وفي النسخة النورية وتأتيك حسرة وندامة .

علائقتها فى قلبى . فنقول اقبلى على قطع علائقتها من باطن القلب كما علمناك فى الأصول العشرة من المهلكات ففتشى عن أغلب علاقة من علائقتها من حب مال أو جاه أو حسب أو عداوة أو شهوة بطن أو فرج أو غير ذلك من المهلكات . فليس الا أن تتفكر فى عظم آفاتهما واهلاكهما اياك . فتنبعث لمجاهدتهما ومخالفة مقتضاها فقد تخلصت منها وأيدك الله بتوفيقه ومعونته . ثم تقول فقدرى أنك مريضة العمر مدة الحياة وقد أنبأك طبيب تظنين صدقه أن ملاذ الأطفعة تضرك وأن الأدوية البشعة تنفكك ألست تتصبرين بقوله على مرارة الدواء طمعا فى الشفاء . ألست تتصبرين على الكد والتعب فى السفر الطويل طمعا فى الاستراحة فى المنزل وأنت مسافرة ومنزلك الآخرة ، والمسافر لا يستريح ويتحمل التعب والكد فان استراح انقطع فى الطريق وهلك ، وتقول يا نفس ما الذى تطلبين من الدنيا ان طلبت المال ووجدته وهيهات فتكون فى اليهود جماعة أغنى منك ، وان طلبت الجاه ونلت وهيهات فيكون فى أجلاف الأتراك وحمقى الأكراد من يستولى عليك ويكون جاهه أعظم من جاهك . فان كنت لا تدركين آفة الدنيا وشدة عذابها فى الآخرة وبلائها أفلا تترفعين عنها لخسة شركائها أما تعلمين أنك لو أعرضت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة كنت واحدة الدهر وفريدة العصر لا يوجد فى الأقاليم نظيرك ، وان طلبت الدنيا كان فى اليهود والحمقى من سبقك بها . فأف لدنيا سبقك بها حمير . فتفكرى يا نفس وانظرى لنفسك فلا ينظر لك أحد غيرك . وكذلك لا تزال تناظر نفسك حتى تطاوعك على سلوك الصراط المستقيم الى الله تعالى . فهذه المناظرة أهم لك ان كنت عاقلا من مناظرة الحنفية والشفعية والمعتزلة وغيرهم فلم تعاديبهم وتجادلهم ولا يضرك خطوهم ولا خطأ غيرهم ولا هم يقبلون منك ولا أنت تقبل منهم الصواب وان صار أظهر من الشمس وتترك أعدى عدوك بين

جنبك لا تنازعه ولا تناظره بل تساعده على ما يطالبك به من شهواته
الباطلة الباطنة . فتستنبط بالفكر الدقيق الحيل لقضاء الشهوة هل هذا
الا عين الانعكاس والانتكاس على قمة الراس فهل رأيت قط رجلا
يشاهد تحت ثوبه حيات وعقارب أقبلت عليه لتهلكه فأخذ المروحة
ليدفع الذباب عن وجه غيره فهل يستحق من يفعل ذلك الا الخزى .

فاعلم أن هذا حالك فى اشتغالك بمناظرة غيرك واعراضك عن
مناظرة نفسك ، وفى هذا المعرض ينكشف لك روح عملك يوم تبلى
السرائر كما نهتك على كيفية مكاشفات الآخرة بأسرار الأعمال وأرواحها
وما لم تناظر نفسك مدة طويلة لا تخليك لمناجاة ربك وذكره والاقبال
عليه ثم طريقك مع النفس اذا خالفتك أن تعاقبها بما يجرها ، وتعلم أنها
كالكلب لا يتأدب الا بالضرب وان أردت أن تعلم طريق مناظرتها
ومراقبتها ومحاسبتها ومعاقبتها ، فاطلبه من كتاب المحاسبة والمراقبة ، فان
هذا الكتاب لا يحتمله والله تعالى يوفقنا وإياك بفضلته وجوده وكرمه الى
طريق الحق وتأيينه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم كلما
ذكره الذاكرون أو غفل عنه الغافلون .

(تم)

خاتمة الكتاب لناشره

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، يقول مصححه
وناشره المفتقر الى رحمة ربه المعيد المبدي . المحتاج الى عفوه تعالى
محيى الدين صبرى الكردى الكايمشكانى السندجى . لما كانت كتب
الامام الغزالى على الاطلاق ، كعلاج ناجع لدواء الأخلاق بالاتفاق ، وكان
من بينها « كتاب الأربعين فى أصول الدين » الذى جعله قسما مستقلا
من كتابه جواهر القرآن هو الآية الكبرى فى البيان والحجة البالغة عند
ذوى العرفان ومنتهى ما تصل اليه فى التفصيل قوة الانسان ، وكنا فى
زمن أحوج الى تقويم الأخلاق وتربية النفوس على الوفاق ، وفقدنا
المرشد الحقيقى الصافى الجوهر النقى وكان هذا الكتاب مع ما اشتمل
عليه من نفائس الحكم وجوامع الكلم قد جر عليه الدهر ذيل النسيان
وسدل عليه ليل الجهالة رداء الاختفاء عن العيان . أتاح لى القدر أن عثرت
على نسخة من أصح النسخ فوجدت (مصر) مع انتشار الكتب فيها
وكثرة المطابع بها خلوا من مثل هذا السفر الذى كان حقه أن يكتب
بمداد التبر . فتأقت نفسى الى طبعه وتعبيق أرجاء المكاتب بنشره
فوجدت مع بعض كبار مشايخ الأكراد نسخة قديمة من أصح النسخ منه
مكتوبة فى القرن السابع الاسلامى . فاصطحبتهما لأقابل ما فيها على ما فى
نسختى ثم وجدت نسخة دمشقية وأخرى مصرية فصرن أربع نسخ
جمعتها وقابلتها حتى استخلصت من بينها نسخة خرجت أقرب الى البرء
من الخطل والسلامة من التحريف والزلل ، ثم بذلت جهد المستطاع فى
تصحيحها ولم أدع ذرة من الأفكار فى تنقيحها حتى بدت فى عالم
المطبوعات ذرة فريدة ولحلية الأفكار خريدة وجيدة وقد تم طبعها الأول
سنة ١٣٣٨ هـ ولقيت من اقبال الخاصة والعامة والوعاظ على اقتنائها
ما هو جدير بمنزلة الكتاب النفيس ومؤلفه امام محيى السنة وحجة
الاسلام .

وكان من حسن الحظ بعد أن نفدت نسخ تلك الطبعة أنى عثرت على نسختين مخطوطتين احدهما غاية فى النفاسة والاضبط والاتقان وقد حفظتا فى خزانة كتب صاحب العزة والوجيه العالم المحقق نور الدين بك مصطفى ، المسماة بالخزانة « النورية » فتفضل حفظه الله وجزاد عن العلم وخدمته أفضل الجزاء ، بأن أرشدنى الى نسختيه وسمح بخروجهما من خزانته الثمينة للاستفادة منهما فى أماكن الاشكال من طبعتنا الأولى كى تصلح فى الطبعة الثانية - هذه - وان نظرة واحدة فى حواشى هذه الطبعة (الثانية) لتدل القارئ الباحث دلالة واضحة على عظم الفائدة التى اقتطفناها من نسختى الخزانة النورية العامة وذلك عدا ما أصلحناه فى متن الكتاب اعتمادا على تينك النسختين مما لا نرى بدا من الاشارة اليه هنا اعترافا بالفضل وتبنيها للقارئ الى ما بذلناه من العناية فى اخراج هذه الطبعة أفضل من التى سبقتها اصلاحا وتحريرا .

« أما موضوع الكتاب » فاسمه يعنى عن بيانه ، وعنوانه يكفى عن تبيانه فقد جمع مكارم الأخلاق وبث روح الحياة والوفاق فهو فى نصحه مرشد عارف وفى وعظه حكيم واصف . قد سبر الأخلاق مريضها وسليمها وقوم المعوج منها فتراه يحدث عن العيوب فيها كأنه المشاهد ، ويحكى عن فضائلها حديث الرأى لها والشاهد لا سيما أنه ألفه بعد « الاحياء وكيمياء السعادة » وغيرهما فهو زبدة الكل ، وقد نجز طبع هذه الطبعة يوم ٤ جمادى الأولى سنة ١٣٤٤ هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية .

فهرست

کتاب الایعین فی اصول الدین

صفحة

(القسم الأول في جمل العلوم وأصولها وهي عشرة)	٥
(الأصل الأول في الذات)	٥
(الأصل الثاني في التقدير)	٥
(الأصل الثالث في القدرة)	٦
(الأصل الرابع في العلم)	٦
(الأصل الخامس في الإرادة)	٦
الكلام في المعتقدات القدريّة والجبريّة والمعتزلة الخ	٨
الكلام في تعريف القضاء والقدر وتوضيح البحث فيهما بمثال	
صندوق الساعات	١٠
(الأصل السادس في السمع والبصر)	١٤
(الأصل السابع في الكلام)	١٤
(الأصل الثامن في الأفعال)	١٤
(الأصل التاسع في اليوم الآخر)	١٥
(الأصل العاشر في النبوة)	١٦
خاتمة التنبيه الخ	١٧
(القسم الثاني في الأعمال الظاهرة وهي أيضا عشرة أصول)	١٩
(الأصل الأول) في الصلاة والكلام في التحفظ عليها	١٩
(الأصل الثاني) في الزكاة والصدقة وبيان بعض أسرارهما الخ	٢٢
(الأصل الثالث في الصيام)	٢٥
الكلام في أن طب القلوب قريب من طب الأبدان	٢٦
الكلام في درجات أسرار الصوم	٢٦

٢٧	(الأصل الرابع في الحج وآدابه وأسراره)
٢٨	(الأصل الخامس في قراءة القرآن)
٢٩	الكلام في مقدار القراءة وبيان أسرارها والتدبر فيها
٣٠	الكلام في أن القرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا
٣٤	(الأصل السادس : ذكر الله عز وجل في كل حال وله أقسام)
٣٦	الكلام في الفناء في النفس والفناء في الله والذهاب اليه
٣٨	الكلام في أن القرآن هو المشتمل على صنوف المعارف الخ
٤١	(الأصل السابع في طلب التحلال)
٤١	فصل في أن طيب الطعام له خاصية في تصفية القلب الخ
٤٤	فصل في أن تشدد على نفسك فتقول أموال الدنيا كلها حرام
	(الأصل الثامن في القيام بحقوق المسلمين وحسن الصحبة معهم
٤٧	وكيفية المعاشرة مع عموم الخلق وغير ذلك)
٥٤	فصل من أصول الدين في أمر الصحبة اتخاذ اخوان في الله
٥٥	(الأصل التاسع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
٥٧	فصل في أن عمدة الحسبة شيخان الخ
٥٨	(الأصل العاشر في اتباع السنة)
٦٤	خاتمة في ترتيب الأوراد وتنعطف على الأصول العشرة
	(القسم الثالث في تزكية القلب عن الأخلاق المذمومة وهي أيضا
٦٥	عشرة أصول)
٦٦	(الأصل الأول شره الطعام)
٦٧	فصل في تعظيم الجوع ومناسبته لطريق الآخرة الخ
٦٩	(الأصل الثاني شره الكلام)
٧٠	فصل في أن للسان عشرين آفة الخ
٧١	فصل في تفصيل بعض هذه الآفات الخ
٧١	فصل في أن الكذب حرام في كل شيء الا لضرورة
٧٢	الآفة الثانية الغيبة
٧٤	فصل يرخص في الغيبة في ستة مواضع
	فصل في أن علاج النفس وكفها عن الغيبة أن يتفكر في الوعيد
٧٤	الوارد فيها
٧٥	الآفة الثالثة المراء والمجادلة

٧٥	الآفة الرابعة المزاح الخ
٧٦	الآفة الخامسة المدح . وفي المدح ست آفات الخ
٧٧	فصل حق على المدح أن يتأمل في خطر الخاتمة الخ
٧٧	(الأصل الثالث في الغضب)
٧٨	فصل في بيان دواء الغضب وعلاجه
٧٩	(الأصل الرابع في الحسد)
٧٩	فصل في أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلب الخ
٨٠	فصل في عدم مطاوعة النفس الخ
٨١	(الأصل الخامس في البخل وحب المال)
٨١	فصل في أن أصل البخل حب المال
٨٢	فصل في أن المال ليس مذموماً من كل وجه
٨٣	فصل في معرفة مقدار الكفاية من المال
٨٥	فصل في معرفة حد البخل
٨٦	فصل في فهم علاج البخل إلى آخره
٨٧	(الأصل السادس في الرعونة وحب الجاه)
٨٧	فصل في أن حقيقة الجاه ملك القلوب
٩٠	فصل في طريق قمع حب المال من القلب
٩٠	فصل في أن الباعث في طلب الجاه حب المدح
٩١	(الأصل السابع حب الدنيا وأنه رأس كل خطيئة)
٩٢	فصل في أن هذه الدنيا المذمومة هي بعينها مزرعة الآخرة
٩٣	فصل من عرف نفسه عرف ربه وعرف زينة الدنيا الخ
٩٥	فصل من ظن أنه يلبس ببدنه . الخ
٩٦	(الأصل الثامن في الكبر)
٩٧	فصل في أن حقيقة الكبر أن يرى نفسه فوق غيره الخ
٩٨	فصل في العلاج الجملى لقمع رذيلة الكبر
٩٨	فصل علاج الكبر على التفصيل
١٠١	(الأصل التاسع العجب)
١٠٢	فصل في أن حقيقة العجب استعظام النفس الخ
١٠٢	فصل في أن العجب جهل محض فعلاجه العلم المحض

صفحة

فصل من العجائب أن يعجب العاقل بعلمه وعقله الخ	١٠٣
(الأصل العاشر في الرياء)	١٠٤
فصل في أن حقيقة الرياء طاب المنزل في قلوب الناس الخ	١٠٥
فصل في أن الرياء على درجات الخ	١٠٧
فصل كما يعظم الرياء ويتقلظ	١٠٨
فصل في أن بعض الرياء جلي وبعضه أخفى من ديب النممل	١٠٩
فصل لعلك تقول ما أقدر على انفكاك الرياء الخفى الخ	١١٠
فصل في معالجة الرياء الخ	١١١
فصل قررت هذا كله على نفسي	١١٢
فصل يجوز اظهار الطاعات الخ	١١٣
خاتمة في مجامع الأخلاق ومواقع الغرور فيها	١١٤
فصل طريق اصلاح هذه الأخلاق كلها المجاهدة والرياضة	١١٦
فصل انك تظن بنفسك حسن الخلق وانت عاطل عنه	١١٧
فصل ينبغي أن تتفقد هذه الأخلاق من قلبك وتبدأ بالأهم	١١٨
فصل لعلك تقول عواقب أمور الدنيا قد انكشفت لى	١١٩
(القسم الرابع في الأخلاق المحمودة وهى أيضا عشرة أصول)	١٢١
(الأصل الأول في التوبة فانها مبدأ طريق السالكين)	١٢١
فصل في أن حقيقة التوبة الرجوع عن طريق البعد الخ	١٢١
فصل اذا عرفت حقيقة التوبة انكشف لك أنها واجبة الخ	١٢٢
فصل وأما وجوبها في كل حال .. الخ	١٢٣
فصل التوبة اذا اجتمعت شرائطها فهى مقبولة لا محالة	١٢٣
فصل علاج التوبة حل عقدة الاصرار	١٢٤
فصل التوبة من الذنوب كلها مهمة الخ	١٢٦
(الأصل الثانى في الخوف)	١٢٦
فصل حقيقة الخوف هى تألم القلب	١٢٧
فصل في أن علاج الخوف وتحصيله على رتبين الخ	١٢٧
فصل في أن الخوف سوط يسوق العبد الى السعادة	١٢٩
(الأصل الثالث في الزهد)	١٣٠
فصل في أن للزهد في الدنيا حقيقة وأصلا وثمرة الخ	١٣١
فصل في أن الزهد على درجات	١٣٤

فصل في أن كمال الزهد هو الزهد في الزهد	١٣٥
فصل في أن الزهد على ثلاث درجات	١٣٥
الزهد باعتبار ما فيه من الزهد على درجات	١٣٥
الزهد أن تنزوي عن الدنيا طوعا مع القدرة عليها	١٣٥
(الأصل الرابع في الصبر)	١٣٦
فصل في حقيقة الصبر الخ	١٣٧
فصل في أن الصبر له ثلاث درجات	١٣٧
فصل في أن الحاجة إلى الصبر عامة في جميع الأحوال	١٣٩
(الأصل الخامس الشكر)	١٤١
فصل في أن الشكر من المقامات العالية الخ	١٤١
فصل انما يتمكن في كمال الشكر من شرح الله صدره الخ	١٤٤
(الأصل السادس الاخلاص والصدق)	١٤٥
فصل حقيقة النية هي الارادة الباعثة للقدرة الخ	١٤٦
فصل العمل بباعث النية الخ	١٤٧
فصل فضل النية الخ	١٤٧
فصل النية لا تدخل تحت الاختبار الخ	١٤٩
فصل حقيقة الاخلاص تجرد الياعث الخ	١٥٠
امتزاج هذه الشوائب على مراتب الخ	١٥١
(الأصل السابع في التوكل)	١٥٣
حقيقة التوكل عبارة عن حالة يصدر عن التوحيد الخ	١٥٤
فصل في أن هذا التوحيد له لسان وقشران الخ	١٥٤
فصل حقيقة التوكل انما يستمدعى توحيد الفعل الخ	١٥٥
فصل لا يكفي الايمان بتوحيد الفعل الخ	١٥٦
فصل اذا عرفت أن التوكل عبارة عن حالة القلب	١٥٨
الركن الثالث في الأعمال وقد يظن الجهال أن شرط التوكل ترك	
الكسب الخ	١٥٩
فصل في أن ترك الادخار محمود لمن غلب يقينه وقوى قلبه	١٦٠
(الأصل الثامن في المحبة)	١٦١
فصل في أن أكثر المتكلمين أنكروا محبة الله تعالى الخ	١٦١

صفحة

فصل في كل لذيذ محبوب فان قوى الميل سمي عشقا الخ	١٦٢
فصل لعلك تقول ما معنى لصدر الجميلة الباطنة	١٦٢
فصل ان قصرت بصيرتك عن ادراك الجلال والكمال	١٦٤
فصل في أن العارف لا يحب إلا الله تعالى الخ	١٦٥
فصل ان اذة كل عين النظر ولذة العارف الخ	١٦٦
فصل هذه المعرفة وان أعظمت لذتها الخ	١٦٨
فصل لو كان معشوقك وانت تراه الخ	١٦٩
فصل ضعفت شهوة معرفة الله تعالى	١٦٩
فصل في أن للمحبة علامات كثيرة الخ	١٧٠
(الأصل التاسع الرضا بالقضاء)	١٧٠
فصل قد انكر الرضا جماعة وقالوا لا يتصور الرضا بما يخالف	
الاهوى ويذكر في هذا البحث فصلان	١٧١
فصل لعلك تقول كيف أجمع بين الرضا الخ	١٧٣
فصل ينبغي ان لا تظن أن معنى الرضا بالقضاء ترك الدعاء	١٧٤
(الأصل العاشر في ذكر الموت)	١٧٥
فصل في أن الموت عظيم هائل وما بعده أعظم منه	١٧٦
فصل أن أصل الفعلة عن الموت طول الأمل	١٧٧
فصل العارف المستهتر بذكر الله مستغن عن ذكر الموت	١٧٨
فصل لعلك تشتهي أن تعرف حقيقة الموت الخ	١٧٩
فصل هذه الروح لا تفنى البتة ولا تموت وفي هذا البحث خمسة	
فصول وفيها بيان بعض المسائل المهمة	١٨٠
فصل لعلك تشتهي الاستقصاء المفضى	١٨٢
فصل تقول المشهور عند أهل العلم	١٨٢
فصل قولك ان المشهور من عذاب القير الخ	١٨٢
فصل يتمثل هذا التئين تمثلا تشاهده الخ	١٨٤
فصل أبدعت قولاً مخالفاً للمشهور	١٨٥
فصل وأما مطالبتك اناى بتفصيل عذاب الآخرة وذكر أصنافه فلا	
تطمع بالتفصيل واقتنع بذكر الأصناف الخ	١٨٨
خاتمة في مناظرة النفس	١٩٦
خاتمة الكتاب لنشره	١٩٩

(تمت)